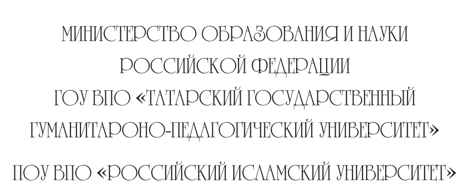

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОУ ВПО «ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРОНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА

‘АБД АЛ-МАЛИК ‘АБД АР-РАХМАН АС-СА’ДИ

ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ

ТОЛКОВАНИЕ АКЫДЫ «АН-НАСАФИЯ»

КАЗАНЬ • ИЗДАТЕЛЬСТВО ˜ДУМ РТ • 2009

УДК 297 (075.8)
ББК 6.389.43
С 12

Руководители проекта:
Т.Э. Петрова, доктор социологических наук, профессор;
Р.Р. Замалетдинов, доктор филологических наук, профессор;
Р.М. Мухаметшин, доктор политических наук, профессор

Перевел с арабского языка кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, преподаватель РИУ Адыгамов Рамиль Камилович

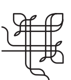
Науч. редактор - Шагавиев Д.А.

Рецензенты:
Фаизов И.А. - зав. отд. пропаганды ДУМ РТ
имам-хатыб мечети «Булгар»
Гарипов Н.К. - старший научный сотрудник отдела
истории общественной мысли и исламоведения ИИ АН РТ

С 12 Са'ди. Абд-ал-Малик. **Исламское вероучение: толкование акыды «Ан-Насафия»** / перевод с арабского языка. – Казань: Изд. ДУМ РТ, 2009 – 255с.

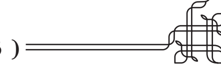
Книга написана известным современным иракским ученым, профессором богословия Абд-ал-Маликом ас-Сади. В ней подробно излагается исламское вероучение суннитского толка на основе символа веры имама Абу-Хафса ан-Насафи. Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов исламских учебных заведений, в особенности последователей ханафитского толка.

ISBN

Предисловие редактора русского издания

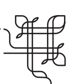
Идея перевода символа веры имама Абу Хафса ан-Насафи вместе с толкованием на русский язык возникла в 2003 году после того, как появился вопрос по поводу учебника по исламскому вероучению, подходящего для мусульман нашего региона и соответствующего тому толку, который был традиционным среди последователей ханафитской школы ислама. При этом требовался учебник с подробным освещением основных вопросов исламской веры. Существующие на то время учебники были либо неполными и примитивными, либо не соответствовали традиционному суннитскому пониманию. Каждое мусульманское учебное заведение в нашем регионе пыталось по-своему решить данную проблему, кто-то из преподавателей сам составлял учебник, кто-то в процессе обучения пользовался арабоязычными учебниками, некоторые переводили учебники и книги, которые казались подходящими. Были и такие, кто полностью полагался на помощь зарубежных коллег в данном вопросе. Однако неизбежно были допущены ошибки и недочеты по причине отсутствия или ничтожного количества специалистов по исламскому вероучению среди наших мусульман. В библиотеках наших учебных заведений, как и на прилавках в книжных магазинах, появились учебники и книги по исламскому вероучению, являющиеся переводами произведений авторов, в основном представителей Саудовской Аравии, последователей учения Ибн ʻАбд ал-Ваххаба. Порой эти книги выходили с благословения некоторых татарских религиозных деятелей, которые, скорее всего, не имели понятия о происхождении этих книг и не подозревали об

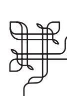
интересах определенных религиозных кругов в распространении и навязывании своих идеологий. Действительно, на протяжении 70 лет мусульмане находились в тяжелейших условиях и не могли нормально исповедовать религию, нашей религии был нанесен ощутимый удар. Практически мы потеряли свои традиции мусульманского образования, в которое входило и изучение источников по вероучению. Затем в период 90-х прошедшего столетия была предпринята попытка возрождения. Благодаря демократии мусульмане смогли войти в более тесный контакт со своими братьями из других стран. Вакуум в области мусульманского образования поспешили заполнить «доброжелатели» из-за рубежа, нередко преследовавшие интерес расширения влияния именно своего толка ислама. Да, ими двигали искренние чувства помочь братьям по вере и заслужить награду у Господа, однако они не учли тот потенциал, которым обладал наш народ до этого, то духовное наследие, которое у нас было и сохранилось, в конце концов, не учли наши корни и наши условия. Также их заблуждение заключалось в том, что они считали, что именно их понимание ислама является правильным и правоверным, и что якобы наше понимание искажено или отдалилось от истины, что в свою очередь означало, что наши предки исповедовали не тот ислам и имели неправильное вероубеждение. А ведь Казань была своеобразным исламским центром, именно в Казани был издан первый печатный «Коран» усилиями мусульман. У нас были свои ученые богословы и медресе, был определенный список исламской литературы, которую штудировали татарские шакирды. Именно с этого и следовало начинать свою братскую помощь. Было бы верным переиздавать и переводить те источники по исламу, которые были известны нашим предкам и которые еще сто лет назад изучались в наших медресе. Все это не было учтено, и плоды этого мы пожинаем до сих пор. У нас уже появилась целая прослойка мусульман, которые получили исламское образование по новым книгам, изданным на основе нетрадиционного понимания ислама. Хорошо, если этим людям удается понять это и совершенствовать свои знания или расширить свой кругозор. Но есть и другие, которые упрямо продолжают сомневать-

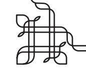
ся в том толке ислама, который избрали его предки и большинство мусульман. У них сложился стереотип о том, что «чистый» ислам – это тот ислам, который активно импортировался нам на протяжении последних 15 лет с помощью преподавателей, проповедников, литературы и наших же студентов, которые учились у них. Не секрет, что среди нашей молодежи появился стереотип о том, что в исламском вероучении никаких толков не может быть. Однако такое понимание пришло к нам извне, и его действительно придерживаются некоторые исламские богословы. Разногласие возникло из-за особого понимания термина «исламская акыда», который некоторыми понимается узко, а другими – более широко. Главное не в этом, а в том, что наша молодежь, особенно попавшая под влияние т.н. салафитов, истерически боится таких понятий, как «матуридизм» и «ашаризм», и противится объективному изучению этих школ суннитского калама. Т.н. салафиты пытаются внушить нашим мусульманам, что эти школы отклонились от верного пути, и их последователи являются людьми недопустимых нововведений в религии. Именно такая версия подается в литературе по вероучению, изданной на основе ваххабитских источников. Неужели наши мусульмане не знают, что в наших книгах, изданных до революции, всегда подтверждалось то, что ахл ас-сунна ва-л-джама‘а это последователи в вопросах вероучения толков имамов Абу Мансура ал-Матуриди и Абу-л-Хасана ал-Аш‘ари, а в вопросах права толков имамов Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи‘и и Ибн Ханбала. Это решение уммы пояснялось и в источниках, изданных во времена могучих исламских государств со времен аббасидов. Это признавали и так называемые исламские реформаторы, такие как египетский муфтий Мухаммад ‘Абдо. Это признается и современным исламским миром, авторитетами ислама, независимыми от влияния салафитских кругов. Это подтверждает и современный исламский ученый Йусуф ал-Кардави. Татары с давних времен традиционно следовали матуридитскому толку в вероучении, нравится это кому-то или не нравится, потому что он входит в понятие ахл ас-сунна ва-л-джама‘а решением большинства уммы. Матуридит – это не значит му‘тазилит или какой-то еретик. Матури-

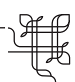

дит – это обычный мусульманин-суннит ханафитского толка, который в некоторых частных вопросах веры придерживается мнения имама ал-Матуриди, последователя имама Абу Ханифы (да смилуется над ними Аллах!). Почему же мы должны стесняться этого или отказываться от этого? Думаю, что время глупых вопросов, таких как: «Вы следуете религии имама Абу Ханифы или религии Посланника Аллаха (с.а.в.)?», для нашей молодежи уже пройденный этап. Поэтому, надеюсь, инша Аллах, и эта болезнь пройдет.

Вот поэтому и встал вопрос об учебнике по исламскому вероучению. Известное всем кредо ханафитского имама Абу Джа‘фара ат-Тахави, которое признается всеми суннитами, было бы конечно идеальным для этой цели, если бы имелся соответствующий комментарий. Богословы Саудовской Аравии и предложили в качестве такого пособия облегченные варианты книги «Шарх ал-‘акида ат-тахавиййа», которые некоторое время использовались в учебном процессе наших исламских учебных заведений. Они даже были переведены на русский и татарский языки. Внешне все выглядело прекрасно, ведь автором комментария был также представитель ханафитского мазхаба, а именно Ибн Аби-л-‘Изз ал-Ханафи ал-Азра‘и. Имам Ибн Абу-л-‘Изз ал-Азра‘и действительно в свое время в Сирии являлся последователем ханафитского фикха, но в вероучении был сторонником строго салафитского направления, идей известного богослова Ибн Таймии, наследие которого оказало большое влияние на шейха Ибн ‘Абд ал-Ваххаба. Интересно, что один из современных известных салафитских ученых, Насир ал-Албани, сам об этом писал во введении одного из изданий комментария. А составитель одного из облегченных вариантов данного комментария, ‘Абд ар-Рахман ал-Хумаййис, даже пояснил во введении, что толкователь поправил изречения ат-Тахави в трех вопросах, т.е. привел их в соответствие с салафитским пониманием. Оказывается, что «ал-‘Акида ат-тахавиййа» имеет около десяти комментариев, но почему именно упомянутый комментарий стал издаваться и предлагаться нам?! Толкование Ибн Аби-л-‘Изза ал-Азра‘и не считается традиционным среди последователей ханафитского толка. Кроме того, что оно содержит выдержки из произ-

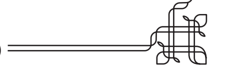

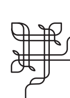
ведений Ибн Таймии, в нем немало слабых и вымышленных хадисов. В свое время средневековый ханафитский имам ‘Али ал-Кари указал на несоответствие этого толкования мазхабу Абу Ханифы. Конечно, облегченные варианты толкования сглаживают его недостатки, но дух несоответствия традиционному пониманию в них все же преобладает. Традиционные ханафиты, предпочитающие авторитет имама ат-Тахави, как и его современника имама ал-Матуриди, все же считают, что, скорее всего, ошибались не имамы ханафитов, а последователи Ибн Таймии, жившие намного позднее. Поэтому вполне объяснимо желание современных ханафитов изучать наследие настоящих ханафитских авторов.

Конечно, данный комментарий представляет интерес для специалистов, и, возможно, его тоже надо изучать студентам наших мусульманских учебных заведений, но не в начале учебы. Вначале мы должны давать студентам общее традиционное толкование вероучения, основанное на известных и авторитетных источниках, ознакомить их с этими источниками, и только потом в качестве сравнения давать мнения, оказавшиеся вне рамках традиционного ислама. Особенно это актуально для высших исламских учебных заведений, где студенты должны знакомится с разными точками зрения.

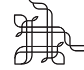
Кредо ат-Тахави, судя по рукописям, хранящимся в ОРРК НБЛ КГУ, переписывалось татарскими учеными и шакирдами в их тетрадях, неоднократно издавалось в Казани, было издано и его толкование: «Шарх байан ас-сунна» Сирадж ад-дина ал-Хинди. В настоящее время в Сирии издан комментарий дамасского богослова ал-Гунайми (ум. в 1298 г. по хиджре), который считается лучшим традиционным толкованием. Поэтому от тахавитского символа веры никто не отказывается. Это всего лишь вопрос времени, мы обязательно возьмемся за перевод этого комментария и других.

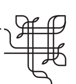
Почему-то наши мусульмане забыли о кредо другого ханафитского имама Абу Хафса ан-Насафи, который был более знаком нашим предкам. При этом нельзя сказать, что его кредо сильно отличается от кредо ат-Тахави. Поэтому поначалу появилась идея перевода знаменитого в свое время толкования к нему «Шарх ал-‘акаид» имама ат-Тафтазани,

который непременно изучался в наших дореволюционных медресе. Затем выяснилось, что наш татарский богослов и историк ал-Марджани также написал альтернативный комментарий к символу веры ан-Насафи под названием «ал-Хикма ал-балига ал-джанийййа фи шарх ал-‘акаид ал-ханафийййа». Обратите внимание, что наш ученый по определенным причинам насафитское кредо назвал ханафитским, подчеркивая этим, что данное кредо соответствует толку Абу Ханифы. Заметим, что имам Абу Хафс ан-Насафи был матуридитом... Но толкование ат-Тафтазани является все же средневековым, а толкование ал-Марджани – настолько подробным и сложным, что не совсем подходит для студентов начальных курсов исламских учебных заведений. Поэтому наш выбор пал на современный комментарий к труду ан-Насафи, автором которого оказался иракский богослов ‘Абд ал-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди, известный, в первую очередь, как исламский проповедник, ныне профессор иорданского университета «Йармук». Его комментарий написан специально для студентов исламских факультетов и опирается на ряд авторитетных источников ислама. Эта книга была издана еще в 1988 году в Багдаде в издательстве «Дар мактабат ал-анбар». Наш выбор был одобрен и другими иракскими специалистами в области исламских наук, которые в настоящее время вынуждены работать за пределами своей родины в разных университетах исламского мира, да поможет им Аллах! А ведь еще недавно до последней войны в Ираке в Багдад отправлялись наши студенты, которые изучали исламское вероучение по данной книге. Несмотря на войну в Ираке, да поможет Аллах иракцам, мы, как в свое время наши булгарские предки, из Багдада получили ценный дар. Символично, но это так. В то время прибыл Ибн Фадлан, секретарь посольства аббасидского халифа ал-Муктадира, который привез письмо халифа из Багдада, объявив нас официально частью исламского мира. А сегодня мы получили книгу, изданную в Багдаде, которая, инша Аллах, будет способствовать укреплению нашей принадлежности к ахл ас-сунна ва-л-джама‘а, т.е. к большинству мусульманской уммы. Таким образом, преподавая нашим студентам этот комментарий, мы тем самым возрождаем традиции.

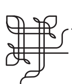
Как уже было сказано, в этом современном комментарии разъясняются подробно основные положения исламского вероучения в духе традиционного понимания. Он подходит не только для ханафитов, но и для последователей других суннитских толков. Важно не забывать, что по главным вопросам акыды у суннитов нет разногласий. В данной книге представлены мнения других известных течений ислама с их доводами, на которые автор комментария отвечает с позиций суннитов. В начале каждой темы следует фрагмент из текста кредо ан-Насафи, выделенный курсивом и полужирным шрифтом. Затем следуют значения терминов из фрагмента, если требуется их разъяснение, потом краткое толкование этого фрагмента и после этого более подробное рассмотрение вопросов, затронутых в нем. В самом начале книге есть введение, которое можно считать кратким вступлением в науку исламского вероучения. Следует также заметить, что в оригинале книга иракского автора начинается с трогательного посвящения, которое в переводе опущено. Данное посвящение адресовано отцу автора, который также был исламским ученым.

Для удобства преподавателей и студентов настоящее издание снабжено арабским оригиналом текста “ан-Насафия», контрольными вопросами после глав и приложением, в котором содержатся перевод кредо ан-Насафи и список литературы по суннитской акыде в соответствии с мазхабом Абу Ханифы. Также мы решили до введения включить статью об имаме ан-Насафи и его сочинении, чтобы у студентов было представление об этом ученом и его произведении.

В конце я хотел бы поблагодарить всех, кто способствовал прямо или косвенно изданию этой книги. Пусть Аллах ведет нас по истинному пути и очистит наши души от зла нетерпимости и фанатизма, поистине, Он – Всемилостивый, Всеведущий. Хвала Аллаху, Господу миров!

Саид Дамир Шагавиев,
декан теологического факультета
Российского исламского университета

Наджм ад-Дин ан-Насафи и его «Символ веры»

Информация об этом авторе в источниках скудная, однако важные моменты из его жизни все же отражены в них. Его полное имя – Абу Хафс Наджм ад-дин ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (461-537/1068-1142). Родился он в городе Насаф (сегодняшний Карши в Узбекистане), который в средние века был одним из научных центров Средней Азии, как и соседние, более известные Бухара и Самарканд. Скончался же этот ученый в Самарканде. Он учился у шейхов Абу Мухаммада ан-Нухи ан-Насафи, Абу ал-Йусра ал-Баздави и Абу ‘Али ан-Насафи[1]. Источники сообщают, что он был ученым в области фикха, тафсира, хадиса, литературы, языка и истории[2], передавал хадисы от 550 шейхов[3], был аскетом[4]. Также известно, что он был одним из учителей имама Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. в 1197 г.), автора авторитетного сочинения по ханафитскому фикху «ал-Хидайа»[5], переписывался с имамом ас-Сам‘ани, автором знаменитого энциклопедического словаря «ал-Ансаб» («Родословные»), виделся в Мекке с имамом аз-Замахшари (1075-1144), автором известного тафсира «ал-Кашшаф»[6].

[1] См.: ал-Кураши: ал-Джавахир ал-мудиййа фи табакат ал-ханафиййа, Эр-Рияд: Дар ал-Улум, 1978, 2/658.

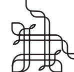
[2] Его биография приводится в известных средневековых сводах биографий, составленных по принципу сферы знаний, таких как «Муджам ал-удаба» («Словарь литераторов»), «Уйун ат-таварих» («Выдающиеся авторы истории»), «Табакат ал-муфассирин» («Свод биографий комментаторов Корана»), «Тадж ат-тараджим» («Венец биографий ханафитских ученых»), «Табакат ал-фукаха» («Свод биографий факихов») и др.

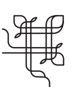
[3] См.: ал-Кураши: ал-Джавахир ал-мудиййа, 2/660.

[4] См.: там же. – С.657.

[5] См.: ал-Кураши: ал-Джавахир ал-мудиййа, 2/660.

[6] См.: там же – С. 658-659.

Нет сомнения, что Абу Хафс ан-Насафи по фикху был приверженцем ханафитского мазхаба, а в вопросах веры следовал своим учителям матуридитам. Что касается его степени в науке воззрений и калама, то об этом в имеющихся у нас источниках не сообщается. Скорее всего, в этой области знаний он и не прославился, так как среди его упоминаемых трудов только сочинение «ал-‘Акаид» связано с вопросами веры.

Имам ан-Насафи является автором около ста трактатов и книг по различным отраслям исламских наук[7]. Ему принадлежит историческое произведение «ал-Канд фи тарих ‘улама Самарканд»[8] и комментарий к Корану на персидском языке[9]. Среди его сочинений есть книга «Китаб фи байан мазахиб ал-мутасаввифа» («Разъяснение суфийских толков»)[10].

Особое место среди его трудов занимает т.н. «Насафитский символ веры» или «Кредо ан-Насафи» («‘Акаид ан-Насафи»/«ал-‘Акаид ан-Насафиййа»)[11], несмотря на то, что это всего лишь небольшой четырехстраничный трактат о ханафитской доктрине воззрений. Именно этому небольшому труду ан-Насафи принадлежит решающая роль в распространении матуридитской школы калама[12], которой придерживаются большинство последователей ханафитского мазхаба.

Это небольшое сочинение относится к жанру ‘акида (мн. ч. ‘акаид), особому роду мусульманской богословской литературы, появившейся в период активного сложения догматико-правовой системы ислама, т.е. начиная с VIII века. Сочинения этого жанра представля-

[7] См.: аз-Зирикли: ал-А‘лам, статья «Абу Хафс ан-Насафи».

[8] Имеется современное издание данной книги.

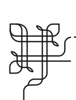
[9] Издан в Тегеране в 1997 году на основе рукописных вариантов. В предисловии иранский исследователь приходит к выводу, что ан-Насафи был аш‘аритом. Это еще раз указывает на то, что две школы калама очень похожи друг на друга.

[10] См. предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.61.

[11] Также известного у специалистов по каламу как «Матн ал-‘Акаид» («Текст доктрины воззрений»).

[12] См.: Рудольф, У.: Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде перевод с немецкого Л. Трутановой, Алматы: Фонд «XXI век», 1999. – С.197.

ют собой сжатое, четкое изложение позиции школы или отдельного автора в основных вопросах догматики и права. Их текст носит прокламационный характер. Постулируемые положения предваряются формулами «необходимо уверовать в...», «мы убеждены, что...» и подобными им. Являясь своеобразным фондом догматов, идей, представлений, краткий «символ веры» – необходимый элемент традиционного мусульманского образования[13].

С 1843 года небольшой трактат ан-Насафи стал объектом исследований европейских исламоведов[14]. Как замечал Катанов: «Эта мусульманская догматика – одна из наидостовернейших, но отличается краткостью»[15]. Даже в Казанской Духовной Академии этот символ не остался без внимания. Например, в миссионерском противомусульманском сборнике среди трудов студентов было издано сочинение Александра Леопольдова под названием «Опыт изложения мухаммеданства по учению ханифитов», в первой части которого о мухаммеданском веровании он часто ссылался на ʻУмара ан-Насафи (Омар ан-Нясяфи). Он писал, что ан-Насафи – «автор одного сочинения по части догматического Богословия, составляющего в казанских мухаммеданских школах весьма употребительнейшее учебное руководство»[16], подразумевая период середины XIX века. На самом деле, здесь имеется в виду комментатор кредо ан-Насафи, то есть ат-Тафтазани, и его комментарий «Шарх ал-ʻакаид». Именно из него были сделаны выдержки в работе студента. Тем не менее внимание к его сочинению со стороны миссионеров примечательно.

В своем символе веры Абу Хафс ан-Насафи собрал воедино глав-

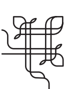
[13] См.: Ермаков Д.В. Акида // ИЭС. – М., 1991. – С.17-18.

[14] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.60.

[15] Катанов Н.Ф. Восточная библиография. Казань: Иман, 2004 (переиздание 1898 года). – С.83.

[16] Леопольдов А.Я. Опыт изложения мухаммеданства по учению ханифитов (сочинение студента Казанской Духовной Академии III учебного курса (1846-1850г.))//Миссионерский противомусульманский сборник. Труды студентов миссионерского противомусульманского отделения при Казанской Духовной Академии. – Вып. II. – Изд. 2-е. – Казань, 1897. – С.14.

ные и основные положения суннитского вероучения в достаточно краткой форме, легкой для запоминания. Главным источником этого кредо была книга «Табсират ал-адилла»[17], написанная имамом Абу-л-Му‘ином ан-Насафи (ум. в 508/1114 г.), последователем имама Абу Мансура ал-Матуриди (ум. в 399/944 г.)[18]. Поэтому, выражаясь словами немецкого исламоведа Ульриха Рудольфа, Наджм ад-Дин ан-Насафи написал свое знаменитое кредо, передававшее доктрину ал-Матуриди в формулировках Абу-л-Му‘ина[19]. По мнению турецких исследователей, своей известности «Насафитский символ веры» в мусульманском мире достиг благодаря толкованию ат-Тафтазани (ум. в 797/1395 г.)[20] «Шарх ал-‘акаид»[21].

Как писал Дж. Валиди, «самыми популярными сочинениями в мусульманских, в том числе и в татарских медресе, были «‘Акаид Несефи» с комментарием Тафтазани»[22]. Предки казанских татар до революции заучивали текст этого кредо наизусть в медресе и изучали не только толкование ат-Тафтазани к нему, но и супракомментарии на него, которые также издавались в Казани[23]. Османские турки также изучали насафитский символ веры, некоторые шейхи читали и разъясняли его своим мюридам после намаза ал-‘аср (икенде)[24].

Как уже было отмечено выше, самым известным и популярным среди мусульман комментарием к кредо имама ан-Насафи было сочинение ат-Тафтазани «Шарх ал-‘акаид». В «Кашф аз-зунун» Хаджи

---

[17] Также известного как «Бахр ал-калам».

[18] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.60.

[19] Рудольф, У.: ал-Матуриди. – С.250.

[20] В источниках приводятся разные даты его кончины.

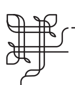
[21] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi. – S.61.

[22] Валиди Дж. Очерк истории образованности и литературы татар до революции 1917 г. (фрагмент книги)//Библиотека журнала «Казань»-№6.-Казань, 1992, с.19; также см.: Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной культуре татарского народа.-Казань: Алма-Лит, 2003. – С.105.

[23] См.: Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной культуре татарского народа. – С.102-105.

[24] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.61.

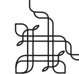
Халифа упоминает названия и авторов около 50 толкований, написанных на сочинение ат-Тафтазани[25]. Автор знаменитого комментария был видным представителем позднего калама, преподавал в различных медресе Мавераннахра, работал при дворе Тимура в Самарканде[26]. Свой комментарий он завершил в месяце шаабан 768 года хиджры (апрель 1367 года) в Хорезме. Практически не было какого-либо исламского региона, где бы ни изучалось данное произведение. В Османском государстве его преподавали в официальных, и особенно в частных, медресе, неоднократно переводили на османский язык. Оно настолько стало ассоциироваться с девизом и знаменем суннизма, превратившись в мерило истинного правоверия, что всякий, кто выступал против ее автора, объявлялся еретиком или неверным[27]. Несомненно, с учетом таланта самого ученого и стараний его последователей, это случилось благодаря покровительству правителей мусульманских государств. Правящие династии суннитского толка (тимуриды, османиды) способствовали популярности «Шарх ал-‘акаид». Сыграло и то, что текст ханафитского кредо был облачен в аша‘аритскую оболочку, ведь ат-Тафтазани был аш‘аритом и шафи‘итом. Многие ученые-богословы не обходились без него в своих работах и обучении. До сих пор этот комментарий входит в программы по вероучению в суннитских учебных заведениях. Удивительно, что он устраивал и консерваторов и реформатов. Например, известный мусульманский реформатор Джамал ад-дин ал-Афгани после прибытия в Египет начинал читать первые уроки своим ученикам именно с этой книги[28]. Этот комментарий, видимо, также является и лидером с точки зрения количеств изданий. Кроме того, что эта книга в рукописях имеется во многих европейских

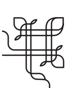
[25] См.: Халифа, Хаджи (Катиб Чалаби): Кашф аз-зунун, Стамбул, 1971, 2/1146-1147.

[26] ИЭС. – С.235.

[27] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.67-69.

[28] См.: ал-Афгани, Джамал ад-дин; Абдух, Мухаммад. ат-Та‘ликат ‘ала шарх ал-‘акаид ал-‘адудиййа. Тахкик Саййид Хади Хосрушахи. Каир: Мактабат аш-шурук ад-давлиййа, 2002 (серия «ал-Асар ал-камила»-7), предисловие доктора Мухаммада Имары. – С.17.

книгохранилищах[29], она широко распространена в своем печатном виде. Чаще всего она издавалась в Стамбуле, Каире и Индии[30]. Много раз комментарий выходил и в Казани. Как сообщает Сафиуллина Р.Р., «"Шарх 'акаид ан-Насафи" издавался татарами около 15 раз»[31].

Что касается других комментариев средневековой эпохи, то это малоизвестные комментарии Шамс ад-Дина ал-Асфахани (ум. в 749 г. хиджры) и Джамал ад-дина ибн Сираджа ал-Кунави (ум. в 770 г. хиджры), сочинение последнего из которых называлось «ал-Калаид» и имело несколько толкований[32]. Также сообщается о том, что судья 'Умар ат-Тарабулуси на основе текста символа веры сочинил урджузу[33] в 1126 году по хиджре, затем он же через 19 лет написал к ней комментарий[34].

О более ранних (до 14-го века) и поздних комментариях (до конца 18-го века) у нас информации нет. Турецкий исследователь Улудаг без ссылки на дату сообщает, что в Турции издавался насафитский символ веры под названием «Матн ал-'акаид» с разъяснениями суфийского шейха 'Араба Худжы в виде 30 страничного трактата[35]. На рубеже 18-го и 19-го веков татарский ученый Абу Наср ал-Курсави (1776-1812) сделал два комментария к «'Акаид ан-Насафи», старый и новый[36]. Эти два комментария не были изданы, отрывки из них содержатся в рукописном сборнике автора «Маджму'а» (ОРРК НБ КГУ – № 1347).

---

[29] Катанов Н.Ф. Указ. работа. – С.83.

[30] См.: Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.65 (предисловие).

[31] Арабская книга в духовной культуре татарского народа. - Казань, 2003. – С.103.

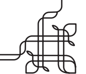
[32] См.: Халифа, Хаджи (Катиб Чалаби): Кашф аз-зунун, 2/1147.

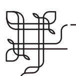
[33] Урджуза – арабская поэма, каждый бейт которой имеет укороченный вид в стихотворном размере радж.

[34] См.: Кашф аз-зунун, 2/1147.

[35] См.: предисловие к книге Taftazani: Kelam ilmi ve islam akaidi, haz. Suleyman Uludag, Istanbul: Dergah Yayinlari, 1999. – S.61.

[36] См.: Юзеев А.Н. Курсави и калам//Место калама в татарской теологии (история и современность). Сборник статей. – Казань: Иман, 2003. – С.18.

В 1856 году[37] татарский ученый Шигабутдин Марджани написал к этому символу веры свой довольно подробный комментарий. Это произведение под названием «ал-Хикма ал-балига ал-джанийййа фи шарх ал-‘акаид ал-ханафийййа» («Книга о предельно зрелой мудрости по комментированию ханафитской доктрины воззрений») было издано в Казани в 1888 году. У аз-Зирикли эта книга упоминается под более простым названием «Шарх ‘акаид ан-Насафи»[38]. Вероятно, автор выбрал термин «ал-ханафийййа», чтобы подчеркнуть истоки насафитского символа веры. Татарский богослов попытался в своем труде создать альтернативу комментарию ат-Тафтазани, приводя доводы ханафитского толка вероучения.

Что касается нашего времени, то известно, что в 1988 году в Багдаде был издан новый комментарий под названием «Шарх ан-насафийййа фи ал-‘акида ал-исламийййа» («Толкование кредо ан-Насафи в исламской доктрине воззрений»). Эта книга была завершена еще в 1977 году[39]. В нашем издании представлен русский перевод данной книги.

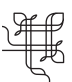

[37] См.: ал-Хикма ал-балига. – С.147.

[38] См.: ал-А‘лам, 3/258 (статья «Шихаб ад-Дин ал-Марджани»).

[39] См.: Шарх ан-насафийййа, Багдад: Мактабат дар ал-анбар, 1988 (первое издание). – С.260.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Предисловие

Восхваление Аллаху хвалой, соответствующей всем Его милостям, мир и благоденствие господину нашему Мухаммаду, который очищал атрибуты Аллаха от всех недостатков и требовал признания Его единственности, а также всей его семье и сподвижникам, которые сослужили неоценимую службу религии и вере.

Текст «Ан-Насафия», принадлежащий перу Наджм ад-дина ан-Насафи ‘Умара ибн Мухаммада ибн Ахмада[40], относится к классическим текстам по дисциплине «Исламское вероучение» (ал-‘акида), предусмотренным в программе обучения мусульманских институтов Ирака. Но поскольку текст этой акиды и его традиционные толкования сложны для понимания студентов, написаны тяжелым языком[41] и требуют больших затрат времени в усвоении, я решил написать данную книгу. В ней я трактую текст акиды «Ан-Насафия» в облегченной форме и использую простые для понимания слова и выражения. В начале я привожу отрывок из текста «Ан-Насафия», после которого следует анализ и комментарий лексики и терминов, и только после этого краткое толкование этого отрывка. Вдо-

[40] ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Исма‘ил Абу Хафс Наджм ад-дин ан-Насафи считается известным ханафитским факихом, комментатором Корана, литератором и историком. Он родился в Насафе и умер в Самарканде. Говорят, что его перу принадлежит сто трудов. Его нельзя путать с ‘Абдаллахом ибн Ахмадом ан-Насафи (1078 – 1165/ 471-560), известным комментатором Корана. См. «Ал-А‘лам» аз-Зирикли, 5/222.

[41] Хочу сразу же оговориться, что при написании этой книги я опирался на эти толкования, поэтому ни в коем случае не претендую на какое-либо превосходство над учеными, написавшими их. Аллах лишь помог мне изложить эту информацию в облегченной форме.

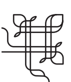

бавок к этому, внизу страницы иногда приводится и субкомментарий некоторых сложных понятий. Я поделил эту книгу на введение, шесть частей и заключение и прошу у Аллаха наставить меня на верный путь и искреннее служение Ему. Прошу у Него, чтобы Он записал меня в число ученых, живших согласно своим знаниям, и помог мне в понимании того, что мне неведомо, воистину, Он слышащий и отвечающий на мольбы своих рабов.

Автор ‘Абд ал-Малик ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди,
профессор богословия
Рамади – Ирак

Введение

Классификация законов шариата

Законы шариата можно разделить на два вида:

1. Практические - «‘амалия». К ним относятся законы, разъясняющие нам те или иные деяния, например, обязательность молитвы, запретность прелюбодеяния и др., их еще называют «ал-фар‘ия»[42].

2. Теоретические - «и‘тикадия». К ним относятся законы, связанные с изложением устоев веры, убеждениями, например, вера в единство Бога, в наступление Судного дня, обязательность признания столпов Ислама и пр. Еще эти законы называют «аслия»[43].

Первые обозначают терминами «шариат» и «закон», а вторые – «знание о единобожии и атрибутах»[44], именно они и являются темой нашего исследования.

Определение

Языковое значение слова «таухид» - отнесение к единству[45], а специальное значение – наука, изучающая религиозные убеждения на основе аутентичных доводов[46].

Предмет

Из определения становится ясно, что предметом этой науки являются религиозные убеждения[47].

Основатели

Шейх Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари[48] и шейх Абу Мансур ал-

[42] Частичный, производный, дополнительный, от арабского «фар‘». – п.п.

[43] Основные, аутентичные, от арабского «асл». – п.п.

[44] См. «Шарх на-Насафия» ат-Тафтазани. – С. 5.

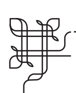
[45] Акраб ал-маварид, 2/143.

[46] Ал-Хусун ал-Мухаммадия. – С. 7.

[47] Наср ал-Лаали. – С. 6.

[48] Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари и ал-Матуриди были первыми авторами трудов по суннитскому каламу, изучавшему акыду ахл ас-сунна вал-джама‘а, что же касается основоположника самого калама, то им был Васил ибн ‘Ата, основатель му‘тазилизма.

Матуриди, их труды являются наиболее известными, в них приведены ясные и четкие доводы, опровергающие идеи их оппонентов[49].

Источник

Доводы на основе священных текстов и логической аргументации.

Изучаемые вопросы

Вопросы, связанные с необходимым, недопустимым и допустимым в отношении Аллаха, посланников и подтверждения всего остального, что не поддается лицезрению[50].

Цель

Эта наука ставит пять целей:

Первая: поднять человека от уровня традиционных верований (таклид) до уровня полной уверенности (йакын).

Вторая: указать и разъяснить истинный путь тем, кто его ищет, и заставить упрямцев привести свои доводы.

Третья: сохранение религиозных норм и правил от нападок и сомнений противников.

Четвертая: построение прочного здания шариатских наук, поскольку «таухид» является их основой.

Пятая: исправление намерения и убеждения, чтобы обрести успех в райской обители[51].

Полное имя Абу-л-Хасана ал-Аш‘ари – ‘Али ибн Исма‘ил ибн Исхак ибн ал-Хасан, его родословная восходит к известному сахабу Абу Мусе ал-Аш‘ари. Он был одним из крупных ученых-мутакаллимов, родился в Басре, примкнул к му‘тазилитам, достиг заметных успехов, но затем изменил свои взгляды на суннитские. Умер в Багдаде, говорят, что его перу принадлежит около трехсот трудов. Годы жизни 260г. (874г.) – 324г. (936г.), см. «Ал-А‘лам», 5/69.

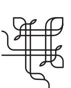
Второй основоположник науки «ат-таухид» – имам ал-Матуриди. Его полное имя Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Абу Мансур ал-Матуриди, родом из Матурида (один из кварталов Самарканда). Его перу принадлежат книги «ат-Таухид», толкование книги «ал-Фикх ал-акбар» (которую относят к трудам Абу Ханифы). Умер в Самарканде в 333г. (944г.).

[49] Наср ал-Лаали. – С. 6.

[50] Там же.

[51] Там же.

Доводы

Доказательства, имеющие степень кат‘и[52], большинство из которых подкреплены доводами[53] из Корана и сунны.

Степень этой науки

Эта наука считается самой благородной, поскольку является основой религиозных наук, она направлена на познание в рамках шариата сущности Всевышнего Аллаха и Его посланников, мир им[54].

Правовое положение

Изучение этой науки является личной обязанностью «فرض العين» каждого мусульманина и обязанностью мусульманского общества «فرض الكفاية» в целом.

Что касается личной обязанности каждого мусульманина, то имеется в виду, что каждый верующий должен быть знаком с общими доводами этой науки и обязан верить в необходимость существования Создателя, от которого зависит существование созданий. Также, например, каждый мусульманин обязан верить в существование ангелов, потому что Аллах сообщил об этом в своей Священной Книге.

Что же касается общественной обязанности мусульманского общества (т.е. группы ученых из числа мусульман), то речь идет о познании подробных доводов, например, довода о том, что существование и изменение этого мира, которое мы познаем из чередования покоя и движения, указывает на существование Создателя. То же самое касается и остальных атрибутов и невидимых сущностей.

Наименования этой науки

1. Наука о единобожии («علم التوحيد»). Она названа этим именем, поскольку основным объектом ее изучения является единство Аллаха, на котором и построена религия[55].

2. Наука калама (слова) («علم الكلام»), потому что обсуждение мно-

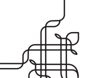

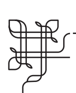
[52] Не допускающие сомнений, категорические, окончательные по смыслу; к ним, например, относятся коранические аяты, поскольку они переданы большим числом передатчиков по многочисленным путям. – п.п.

[53] «Шарх ан-насафиййа» ат-Тафтазани. – С. 5.

[54] Там же.

[55] Ал-Хусун ал-Мухаммадиййа. – С. 8.

гих вопросов, которые изучает эта наука, начинается фразой «Слово (утверждение) относительно того-то и того-то». Вопросы, поднятые каламом, были наиболее известными и наиболее важными, они привели к разногласиям среди мусульман и смутам, из-за которых пострадали многие ученые, в том числе имам Ахмад, да смилостивится над ним Аллах[56].

Также (это название дано) потому, что это первая наука, которую следует изучать, а познается она только при помощи речи.

А еще потому, что она помогает развить способность к познанию шариатской истины и ведению дискуссий с оппонентами[57].

3. Наука об убеждениях (догматах) **«علم العقائد»**, потому что она изучает предметы, в которые человек обязан верить и в отношении которых не имеет права сомневаться.

4. Наука об основах религии **«علم أصول الدين»** - религия включает в себя основные и частные, дополнительные вопросы, поэтому наука об убежденияхибыланазвананаукойобосновахрелигии.Чтожекасается частныхидополнительныхвопросов,токнимотносятсявопросы,связанные с деяниями и нравами. Первые изучает наука о мусульманском праве - **«علم الفقه»**, а вторые – наука о духовности (суфизме) - **«علم التصوف»** [или **«علم الأخلاق»**. – ред.].

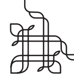
Причины появления этой науки

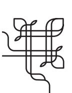
Салафы (мусульмане ранней эпохи) не изучали эту науку, не писали по ней труды и вообще не нуждались в ней. И все это потому, что они застали сподвижников Пророка (с.а.в.) и переняли от них чистую и верную акыду, у них был доступ к аутентичной информации[58]. Однако со временем ислам проник в среду неарабов, которые были знакомы с трудами греческих философов и началась эпоха изучения

[56] Известный имам Абу ‘Абдаллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал, родословная которого восходит к знаменитому ‘Аднану. Он считается основоположником ханбалитского мазхаба. Умер в Багдаде в 241г. (855г.), похоронен на кладбище Баб Харб. См. «Табакат ал-ханабила» 1/4, и «Вафийат ал-а‘йан» 1/47.

[57] Шарх ан-насафийййа. – С. 7.

[58] Там же.

их трудов. Этот процесс довольно активно протекал во времена Абу Джа‘фара ал-Мансура[59], Харуна ар-Рашида[60], а к своему логическому завершению он подошел во времена халифа ал-Ма’муна[61], по приказу которого на арабский язык были переведены многие труды греческих ученых и философов.

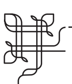
Именно в этот период появились смутьяны, которые под влиянием упомянутых философских трудов начали вносить в мусульманскую акыду различные непозволительные нововведения (бид‘а) и идеи, не соответствующие мусульманским воззрениям и противоречащие текстам Корана и сунны. Например, они начали давать антропоморфистские трактовки божественной сущности, приписывать Аллаху тело, заявили об извечности мира, отвергли идею о воскрешении в Судный день и т.д.

[59] Абу Джа‘фар ал-Мансур, полное имя: ‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн ‘Аббас. Он был вторым аббасидским халифом, и первым халифом, который благодетельствовал науке. Он сам был хорошим знатоком фикха, литературы, философии, астрономии и в целом очень симпатизировал ученым. Он родился в 95 г. (714г.) в ал-Хумайме (близ Ма‘ана). В 136г. (753г.) он взошел на престол, по его приказу был построен Багдад, который стал новой столицей мусульманского государства. Он был довольно серьезным человеком, сторонился пустословия и веселья. Умер в Мекке при совершении хаджа в 158г. (775г.), похоронен в ал-Хаджун. См. «Ал-А‘лам», 4/259.

[60] Харун ар-Рашид – Абу Джа‘фар ибн ал-Махди Мухаммад ибн ал-Мансур ‘Абдаллах ибн Мухаммад ибн ‘Али ибн ‘Абдаллах ибн ал-’Аббас занял пост халифа еще при жизни своего отца после смерти брата ал-Хади в четырнадцатый день месяца раби‘ ал-аввал 170г. (13 сентября 786г.). Он был одним из известнейших мусульманских халифов, много воевал, совершал паломничество. Родился в Рее в 148г. (765г.). Был высокого роста, светлокожим и очень красивым, интересовался различными науками и литературой; каждый день за редким исключением совершал по сто턴 рака‘атов молитв, кроме этого, каждый день выделял подаяния в размере тысячи дирхемов. См. «Тарих ал-хулафа’» ас-Суйути. С. 283 и далее.

[61] Ал-Ма’мун – ‘Абдаллах ибн Харун ар-Рашид ибн Мухаммад ибн ал-Махди ибн Абу Джа‘фар ал-Мансур Абу-л-’Аббас. Он был седьмым аббасидским халифом в Ираке. Также один из известнейших халифов, был образован, при нем халифат занимал территории от Африки до Мавераннахра и Синда. Занял пост халифа в 198г. (813г.) и довел до конца дело, начатое дедом, по его приказу были переведены на арабский язык труды греческих ученых и философов. Годы его жизни 170г. (876г.) – 218г. (833г.). См. «ал-А‘лам», 4/287.

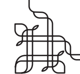
Первыми на их притязания ответили му‘тазилиты, которые, пользуясь приемами своих оппонентов, заложили основы и правила аргументации и опровержения этих ложных идей. Несмотря на все заслуги му‘тазилитов перед мусульманской уммой, их учение в некоторых вопросах противоречило идеям ислама. Например, они высказали идею о том, что грешник не является ни неверным, ни верующим, а занимает среднее положение; о том, что Аллах обязан совершать лучшие деяния; о том, что Коран (слово Божье) является созданием и т.д. Основоположником этого течения был Васил ибн ‘Ата’[62], который был учеником ал-Хасана ал-Басри. Когда ал-Хасан ал-Басри[63], да смилостивится над ним Аллах, поднял вопрос о грешниках, Васил выступил с идеями, противоположными идеям учителя, а после этого отделился от него и организовал свой кружок. Констатируя этот факт, ал-Хасан ал-Басри сказал: «Васил отделился (и‘тазала) от нашего маджлиса (собрания)», - поэтому он и его последователи были названы му‘тазилитами. Одним из последователей Васила был Абу ‘Али ал-Джубба’и, который также был одним из крупнейших имамов му‘тазилитов[64].

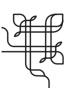
Шейх Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари (основоположник данной науки) был одним из учеников ал-Джубба’и, но затем, в результате дискуссий на

[62] Васил ибн ‘Ата’, торговец пряжей у Абу Хузайфы, который был сюзереном племени Бану Дабба или Бану Мазхум. Васил считается основоположником му‘тазилизма, одним из известнейших имамов мутакаллимов. Он и его последователи были названы му‘тазилитами (отделившимися) потому, что он в свое время был учеником ал-Хасана ал-Басри, а затем отделился от него и организовал свой кружок, где начал преподавать. Часть последователей Васила были названы «василитами». Родился в 80г. (700г.), а умер в 131г. (748г.), см. «Ал-А‘лам», 9/121.

[63] Ал-Хасан ибн Йасар ал-Басри Абу Са‘ид считается таби‘ином, был имамом басрийцев. Крупный ученый в области фикха и языкознания. Родился в Медине в 21г. (642г.) умер в 110г. (728г.), см. «Ал-А‘лам», 2/242.

[64] Мухаммад ибн ‘Абд ал-Ваххаб ибн Салам ал-Джубба’и Абу ‘Али – один из имамов му‘тазилизма, предводитель мутакаллимов, его последователи именовались джубба’итами. У него были свои, присущие только ему взгляды, был известен в Басре, а умер в Джубба’ (одна из деревень близ Басры). Его перу принадлежит большой комментарий Корана, написанный в ответ ал-Аш‘ари. Родился в 235г. (849г.), а умер в 303г. (916г.), см. «Ал-А‘лам», 7/136.

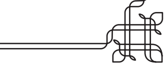

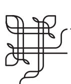
упомянутые спорные вопросы, изменил свои взгляды. В итоге он развил свое учение. Он и его последователи, а также Абу Мансур ал-Матуриди избрали своим кредо критику му‘тазилизма, установление истины, приведенной в сунне, и следование идеям мусульманской уммы, поэтому и получили прозвище «ахл ас-сунна ва-л-джама‘а»[65] («Последователи сунны и согласия общины»).

Вопросы и задания:

1. На какие два основных вида делятся законы шариата?
2. Дайте определение науки «таухид».
3. Что является предметом данной науки?
4. Назовите имена ученых, заложивших основы этой науки.
5. Перечислите цели науки «таухид».
6. Каково правовое положение (хукм) данной науки в шариате?
7. Перечислите четыре наименования данной науки и поясните, почему она так называется?
8. Какова история появления данной науки?

[65] См. «Шарх ан-Насафиййа». – С. 8.

Первый раздел
О СУТИ ВЕЩЕЙ И ПУТЯХ ИХ ПОЗНАНИЯ

Сущность вещей установлена

بسم ا   الرحمن الرحيم

قالَ أهلُ الحقّ: حقائقُ الأشياءِ ثابتةٌ، والعامُ بها مُتَحقِّقٌ خلافًا للسوفسطائية.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Последователи истины сказали: «Сущности вещей утвержденные[66], и знание о них осуществимо (возможно), вопреки мнению софистов».

Значение терминов

«الحقيقة» - истина - утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом. Истинными могут быть слова, убеждения, религия, мазхаб[67]. Истина как атрибут приписывается Аллаху, Корану и всему, что противоречит лжи.

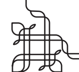
Что же касается правды, то она тоже является суждением, соответствующим действительности, но больше употребляется в отношении речи. Например, правдивое слово – это слово, противоположное лжи.

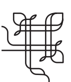
Что же касается разницы между истиной и правдой, то первая является результатом соответствия действительности суждению, а вторая, наоборот, результатом соответствия суждения действительности.

«السوفسطائية» - софисты - производное от софистики, то есть ложного или приукрашенного знания. От гре-

[66] Возможен следующий перевод: «Реальность вещей бесспорна» (ред.).

[67] Шарх ат-Тафтазани. – С. 10.

ческого «софос» - знание, мудрость и «иста» - украшенное, запутанное[68].

Краткое толкование

Идеи софистов о сути вещей

Софисты отвергают существование сути вещей, они говорят, что зримые вещи не имеют ни наружной, ни фактической сущности. Тем самым они отвергают существование Бога, наступление Судного дня и законы шариата.

Школа софистов разделилась на три ветви.

Первые утверждают, что сущность вещей является лишь фантазией. Например, забор, сложенный из камней, который мы видим, на самом деле не существует, также как не существуют и те части, из которых он сложен. Зрителю лишь кажется, что он видит эти части, на самом деле их нет.

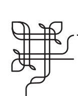
Точно так же и жар огня и холод снега, и существование земли и неба – все это является фантазией. Это течение получило прозвище **«العنادية»** («упрямцы»), они упрямо придерживались своих идей и отказывались признать видимую действительность.

Вторые утверждают, что настоящей сути вещей не существует, все, что мы видим, является лишь нашим представлением. Ты, например, можешь видеть перед собой забор, сложенный из камней, а другой может видеть сложенным его из другого материала, его видение не обязательно должно совпадать с твоим. Это направление получило название **«العندية»** («обладатели мнения»), потому что они любили говорить: «По моему мнению, это так, а по твоему – так».

Третьи отрицают изначальную возможность утверждения какой-либо истины относительно сущности вещей. Они говорят: «Мы сомневаемся в истинности этого и также сомневаемся в себе, сомневаемся ли мы или нет». Они были названы **«اللاأدرية»** («не знающие»), поскольку любили говорить: «Мы не знаем».

[68] Шарх ан-Насафиййа. Ат-Тафтазани. – С. 8.

Их доводы

В доказательство своей позиции они приводят следующее.

Сущность вещей является либо необходимой, либо теоретической (умозрительной). Необходимая сущность или ощущаемые вещи познаются посредством пяти органов чувств или посредством очевидных истин[69]. Но эти органы могут ошибаться, например, зернышко винограда, помещенное в сосуд с водой, кажется бо льшим по размеру, чем после извлечения из воды. Человек, страдающий косоглазием, вместо одного зернышка может увидеть два. Удлиненный предмет при вращении превращается в круг. Больному в состоянии лихорадки любая пища кажется горькой.

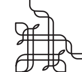
Что же касается банальных, очевидных вещей, то относительно их также имеются различные мнения и взгляды, поэтому для постижения сущности требуются очень точные доводы. Например, правда, по мнению му‘тазилитов, является полезной, и разум способен познать полезность правды и вредность лжи. В то же время ашариты утверждают, что полезность и вредность вещей невозможно познать разумом, они познаются только посредством шариата и откровения[70].

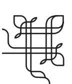
Что же касается теоретического, или умозрительного, то оно основано на необходимом, и поскольку необходимое было опровергнуто выше, то, согласно правилу «заключение, сделанное на основе ложных доводов, является ложным», оно также является опровергнутым.

---

[69] Очевидное относится к аксиоме или очевидной истине. Аксиома является началом всех вещей и тем, что застает врасплох. Очевидное – это то, при установлении чего нет необходимости ни в чем, кроме постижения обеих сторон, исходящего суждения (муснад) и того, из чего исходит суждение (муснад алай-хи). [Явное, являясь совершенно очевидным, не нуждается в доказательстве и может быть исходным суждением для другого суждения. – ред.]

[70] На самом деле ашариты не отрицают заслуги разума в познании явного, как, например, полезности правды и вредности лжи. Они лишь считают, что шариат подтверждает то, что человек постиг разумом. Суть разногласий же касается общих теоретических моментов, а также воздаяния и наказания.

Опровержение доводов, приведенных софистами

Иллюзии восприятия, вызванные определенными причинами, не опровергают возможности правильного познания действительности при устранении этих причин. Именно поэтому при извлечении виноградной косточки из воды мы видим ее в истинном размере, который не изменяется и не допускает разногласий. Точно так же при излечении косоглазия наблюдатель вместо двух предметов начинает видеть один. При излечении больного от лихорадки к нему возвращается правильное ощущение вкуса. Как видим, иллюзорное восприятие в силу определенных причин не отрицает возможности познать действительность. В то же время их довод является примером возможности познания действительности посредством органов чувств, например, больной лихорадкой ощущает высокую температуру своего тела. Лицезрение страдающего косоглазием двух предметов указывает на то, что один из них действительно существует, разве эти факты не опровергают их доводы[71]?

Что же касается примера об очевидном, то полезность правды каждому ясна, по этому поводу нет разногласий. Спор заключается в том, познается ли это разумом или же шариатом? Это – теоретический вопрос, здесь нет разногласия в установлении сути вещей.

Наши доводы относительно возможности установления сущности вещей

Мы в доказательство своей правоты приводим два довода:

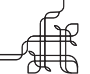
1) Необходимый.

Мы устанавливаем сущность вещей, опираясь на зрение, и если кто-либо видит какой-либо другой предмет, отличный от нашего, то пусть приведет свои доводы и разъяснения.

2) Теоретический.

Сущность вещи может быть либо установленной, либо не установленной; если она установлена, то мы достигли своей цели. Если же она не установлена, то мы выносим решение о несуществовании этой сущности. Поэтому если вы установили сущность какой-либо

[71] Ясно, что в данном случае мы говорим об «упрямцах» и «не знающих», а не о «приверженцах мнения».

вещи, то вы уже не можете ее отрицать полностью, ведь установление сущности указывает на существование этого вида вещей в общем.

В целом следует сказать, что дискуссии с софистами являются пустым, бесполезным проведением времени, особенно это касается «не знающих». Вместо дискуссии мы предлагаем войти им в огонь, чтобы они воочию убедились, что он жжет. Им придется либо признать сущность огня, либо сгореть и погибнуть[72].

Пути познания

وأسبابُ العلمِ للخلقِ ثلاثةٌ: الحواس السليمةُ، والخبرُ الصادقُ، والعقلُ.

У созданий есть три пути познания: здоровые органы чувств, правдивое сообщение и разум.

Значение терминов

«الطريق» путь - это средство постижения чего-либо[73], в специальном значении – это средство умозаключения, не подверженное какому-либо влиянию[74].

«المعرفة» познание - это отличительный атрибут определенной субстанции, не допускающий отрицания[75]. Например, познание жгучести огня, существования Аллаха, того, что один является половиной двух.

«المخلوقات» создания - в данном случае имеются в виду все, кто может познавать, а именно ангелы, люди и джинны[76].

Краткое толкование

После того, как мы разъяснили существование сущности вещей и возможность ее познания и опровергли доводы наших оппонентов, софистов, критикующих органы чувств и очевидные умозаключения разума, настало время перечислить пути познания, которыми создания познают бытие.

Знание дает нам возможность познавать сущность вещей, и иссле-

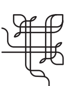
[72] Все это вы можете прочесть в «Шарх ат-Тафтазани». – С. 14-16.

[73] Ал-Мисбах 1/357.

[74] Мулла Рамадан. – С. 35.

[75] Там же.

[76] Шарх ан-Насафиййа. Ат-Тафтазани. – С. 19.

дование показывает, что для этого есть три средства. Если средство познания находится вне познающего, то это средство называется правдивой вестью. Если познание происходит при помощи какого-либо органа, то оно называется познанием посредством ощущений. Если же средством познания является сам познающий, то это познание происходит посредством разума[77].

Пять видов чувств

فالحواس خمسٌ: السمعُ، والبصرُ، والشم، والذوقُ، واللمسُ. وبكل حاسةٍ منها يُوقف على ما وُضِعَت هي له: كالسمع، والذوق، والشمِّ.

Существует пять видов чувств: слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. С помощью каждого из чувств воспринимается то, для чего оно было создано, как слух, вкус и обоняние.

Краткое толкование

Итак, первым средством познания являются пять видов чувств.

Слух – это способность воспринимать звуковые волны; органом слуха служит ухо, информация от которого через нервные окончания поступает в мозг.

Зрение – это способность воспринимать световые лучи, оно дает нам представление о цвете, размере, движении, форме предметов. Органом зрения являются глаза, информация от которых через нервные окончания поступает в мозг.

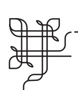
Обоняние – это способность воспринимать запахи; органом обоняния является нос, информация от которого через нервные окончания поступает в мозг.

Вкус – это способность воспринимать и различать различные вкусы, органом вкуса служит язык, информация от которого по нервным окончаниям поступает в мозг.

Осязание – это способность воспринимать прикосновение, растяжение, давление, температуру, влажность; органом осязания служит поверхность всего тела, информация от которого через нервные окончания поступает в мозг.

[77] См. «Шарх ан-Насафийййа». – С. 19.

Из предыдущего материала становится ясно, что глаза – это орган зрения, а не само зрение, ухо – это орган слуха, а не сам слух и т.д.

Кроме упомянутых, явных чувств, есть еще и тайное, внутреннее. Это чувство объединяет человеческие фантазии, воображение, желания и память, его признают мудрецы (философы), которые, основываясь на человеческих желаниях, приводят не совсем приемлемые доводы. И в связи с этим мутакаллимы его не признают.

Наряду с упомянутыми есть и другие средства познания. К ним можно отнести интуицию, догадки, опыт, и конечно же, во всем этом принимает участие разум.

Использование органов чувств дает определенную информацию, именно поэтому они и были названы средством познания. Но этот вид познания присущ не только человеку, им также обладают и животные.

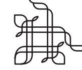
Согласно законам Аллаха, каждый орган дает нам свою долю информации, посредством зрения мы познаем цвета, посредством слуха – звуки, вкус дает нам представление о вкусе различных вещей. И, естественно, мы не можем постичь цвет при помощи слуха, звуки при помощи зрения и т.д.

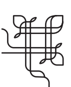
Конечно, бывают исключения из этих законов, когда Аллах наделяет того или иного человека особыми способностями, как например, познание цвета при помощи слуха, но все это только по воле Аллаха.

Правдивая весть

والخبرُ الصادقُ على نوعين: (أحدُهُما) الخبرُ المتواترُ، وهو الخبرُ الثابتُ على ألسنةِ قومٍ لا يُتصورُ تواطؤُهُم على الكذِبِ، وهو مُوجِبٌ للعلمِ الضروريّ، كالعلمِ بالملوكِ الخاليةِ في الأزمنةِ الماضيةِ والبُلدانِ النائيةِ،

Правдивое сообщение (достоверная информация) бывает двух видов: первое – сообщение, заслуживающее доверия **«المتواتر»**. Оно есть сообщение, утвержденное устами народа, сговор (тайное соглашение) которых в целях лжи не представляется возможным. Оно является причиной необходимого знания (‘илм дарури), подобно знанию о бывших правителях (царях) в прошлые времена и о далеких странах.

Значение терминов

Последовательный – потому, что эта информация передается последовательно от рассказчика к слушателю, который впоследствии также становится рассказчиком.

Необходимое знание – информация распространенная среди людей и не нуждающаяся в доводах и умозаключениях.

Краткое толкование

Правдивое сообщение является одним из средств познания и делится на два вида.

Первый вид – это информация, поступившая путем последовательной передачи из уст в уста, большим числом передатчиков. Достоверность этой информации подтверждается настолько большим числом передатчиков, что нет вероятности относительно коллективного сговора ради обмана.

Этот вид передачи информации имеет следующие условия.

1. Количество передатчиков не должно допускать вероятности коллективной лжи.

2. Передатчики должны быть осведомлены о той информации, о которой сообщают, т.е. они должны ее получить посредством одного из органов чувств.

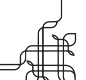
3. Сообщенная информация должна быть допустимой, возможной с точки зрения человеческого опыта. Например, если все жители земли соберутся и скажут, что одновременно видели и день и ночь, то, естественно, мы им не поверим, поскольку речь идет о невозможном.

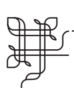
4. Все цепочки передатчиков должны быть цельными, без выпадений кого-либо из передатчиков. В противном случае теряется последовательность[78].

При выполнении всех этих условий мы получаем необходимое знание, т.е. очевидное, не требующее каких-либо доводов.

Эта информация признается аутентичной даже в том случае, если каждый рассказчик передает нам ее отдельно. Да, информация, передан-

[78] Все упомянутые условия в совокупности относятся только к информации, переданной Пророком (с.а.в.) своей умме, обычное же правдивое сообщение не должно соответствовать всем этим условиям одновременно.

ная единичными путями, является сомнительной, но когда этих путей очень много, то вероятность достоверности значительно увеличивается. Это подобно прочной веревке, свитой из единичных хрупких нитей.

Информация, переданная посланником

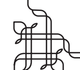
(والثاني) خبرُ الرسول المؤيدِ بالمعجزة، وهو يُوجِبُ العلمَ الاستدلالي، والعلمُ الثابتُ به يُضاهي العلمَ الثابتَ بالضرورة في التيقن والثبات.

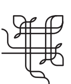
Второй вид – сообщение Посланника (хабар ар-расул), подкрепленное чудом (ал-му‘джиза). Оно является причиной дедуктивного (умозрительного) знания (‘илм истидлали). Знание, утвержденное им, похоже на знание, утвержденное по необходимости в непоколебимой твердости и уверенности.

Посланник – это человек, которому Аллах ниспослал шариат и велел ему довести его до людей. Пророк – человек, которому Аллах ниспослал шариат и, возможно, велел довести его до людей, а возможно – нет. «Пророк» является более широким понятием, чем посланник, потому что каждый посланник – пророк (как, например, Мухаммад (с.а.в.), Муса (а.с.), ‘Иса (а.с.)), но не каждый пророк – посланник. В Коране сказано: «До тебя, если Мы посылали посланника или пророка» (22:52). Из аята ясно, что пророк – некто отличный от посланника.

Чудо – это реальное событие или деяние, противоречащее известным законам, оно даруется человеку, объявившему [по воел Аллаха] себя пророком. Чудо представляет собой требуемое деяние и служит вызовом членам общества, к которому послан пророк. Примером чудес служит верблюдица пророка Салиха (а.с.), палка пророка Мусы (а.с.) У нашего Пророка (с.а.в.) было очень много чудес, например, раскалывание луны, речь неживых предметов, а самым большим из этих чудес является Коран.

Что же касается необычных деяний лжепророков, например, Мусайламы, то они не относятся к чудесам, поскольку требуемого не происходит. Например, у Мусайламы попросили опреснить соленую воду колодца, и когда он плюнул в колодец, его вода лишь сильно забурлила. Ниже мы более подробно остановимся на этой теме и точнее разъясним разницу.

Дедуктивное – т.е. имеющее отношение к выводу, основанному на анализе доводов.

Краткое толкование

Вторым видом упомянутого знания является информация, полученная от человека, объявившего себя пророком, и подкрепленная чудесами. Цель чудес – подтверждение истинности пророчества этого человека. Чудо нарушает привычное, а следовательно, подтверждает притязания этого человека на пророчество, ведь если бы он не был пророком, то не смог бы совершить требуемое, Аллах не дал бы ему такой поддержки.

Сообщение, услышанное от Посланника, не достаточно само по себе для того, чтобы быть необходимым (априорным) знанием. Напротив, чтобы достичь этого, необходим достоверный довод, основанный на правдивости Посланника, подтверждаемой посредством чуда.

Таким образом, сообщение Посланника посредством анализа доводов приводит к категорически достоверному знанию. Знание, полученное таким образом, похоже на априорное знание, полученное через органы чувств.

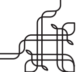
Например:

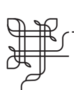
Пророк сказал: «Молитва является фардом для каждого мусульманина и мусульманки»; для получения достоверного знания мы рассуждаем следующим образом: «Пророк, слова которого подтверждаются чудом, в категоричной форме обязал исполнять молитву. А все категоричные требования пророка являются фардом, следовательно, и молитва тоже является фардом». Что и требовалось доказать. Итак, мы получили такое же убедительное знание об обязательности молитвы, каким является наше знание о том, что огонь обжигает, а солнце светит.

Разум

وأما العقلُ: فهو سببٌ للعلمِ أيضًا، وما ثبتَ منه بالبداهةِ فهو ضروري كالعلمِ بأن كل الشيءِ أعظمُ من جزئِهِ، وما ثبتَ منهُ بالاستدلالِ فهو اكتسابي.

Что же касается разума (ал-‘акл), то он также является средством познания. Утвержденное [знание] из него посредством очевидности

есть необходимое (даpури), подобно знанию о том, что всякая вещь больше своей части. А утвержденное с помощью аргументации (истидлал) есть приобретаемое (иктисаби).

Разум – это душевное озарение, при помощи которого душа постигает необходимые знания. Слово «разум» - «العقل»[79] - происходит от «عقال البعير» («привязывание верблюда»), поскольку разум удерживает человека от совершения необдуманных поступков.

Виды знания

«البداهة» - априорное - знание, которое приходит к человеку в результате наименьших усилий и не нуждается в анализе и размышлении.

«الضروري» - необходимое (очевидное) - имеет два смысла: 1) Знание, которое Аллах дарует человеку без приложения усилий со стороны последнего; например, знание человека о своем существовании; 2) знание, которое приходит к человеку в результате очень поверхностной мыслительной деятельности, например, знание о том, что целое больше части.

«الاستدلالي» - дедуктивное - знание, для получения которого требуется мыслительная деятельность, например, вывод о наличии огня при виде дыма.

«الاكتسابي» - приобретенное - знание, дарованное Аллахом человеку за приложенные усилия во время поиска аутентичной информации или исследования чего-либо посредством органов чувств или разума. Противоположностью приобретенного знания является необходимое (очевидное) в первом смысле.

[79] Кроме упомянутого, разум в арабском языке имеет следующие названия: «النهية» («запрещающий») поскольку он препятствует совершению дурного, «اللب» («сердцевина», «ядро»), поскольку он представляет собой человеческую суть, «الحجر» («запрещающий») поскольку препятствует совершению дурного, «الكيس» («сообразительность»), поскольку разум обладает проницательностью, «الحصاة» («камень»), поскольку он обладает определенной тяжестью и уравновешенностью. Кроме упомянутых названий, в зависимости от ситуации и контекста, он также имеет и другие названия. Его называют «نفس» («душа»), потому что он управляет телом, и называют «روح» («дух»), потому что он живой, подающий признаки жизни.

Нижеследующая схема разъясняет классификацию знания[80].

Краткое толкование

Согласно единогласному мнению мусульман, мыслительная деятельность является одним из средств познания, суманниты[81] сказали, что разум не всегда может быть средством познания, а философы[82] заявили: «Разум не может быть средством познания при изучении вопросов, связанных с теологией».

Некоторые сказали, что разум для познания Аллаха нуждается в наставнике (муршид), в качестве довода они приводят факт большого числа спорных вопросов и разномнений.

Опровержение

Разногласия и спорные взгляды возникают в результате искаженного анализа, если же анализ основан на здравых[83] доводах, то расхождения быть не может. Что же касается потребности в наставнике, то если вы заявляете: «Знание без наставника недоступно», - то мы не принимаем этого заявления, если же вы говорите: «Отсутствие наставника затрудняет познание», - то это приемлемо[84].

Кроме того, заявление о том, что мыслительная деятельность не позволяет познавать теологические вопросы по причине разногла-

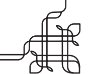
[80] Акраб ал-маварид 2/812.

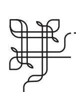
[81] Язычники, придерживающиеся идеи о реинкарнации, т.е. переселении душ из одного тела в другое.

[82] Например, некоторые из них заявили: «В вопросах теологии не может быть уверенности».

[83] Шарх ан-Насафиййа. – С. 32.

[84] Шарх Рамадан. – С. 58.

сий, уже само по себе является доводом в пользу приемлемости мыслительной деятельности в познании. Эти люди только подтверждают то, что хотели отрицать. Подводя итог, можно сказать, что разум может быть средством познания и априорного, и приобретенного знания. К последнему относится знание, полученное органами чувств, например, зрения и слуха, и знание, полученное разумом: если например, услышав голоса за стеной, сделать вывод о нахождении за ней живых существ.

Вдохновение

والإلهامُ ليسَ من أسبابِ المعرفةِ بصحةِ الشيءِ عندَ أهلِ الحقّ

Вдохновение (илхам) не является одним из средств познания (ма‘рифа) об истинности вещей по мнению последователей истины.

«الإلهام» - внушение - получение информации посредством озарения, без приложения каких-либо умственных или физических усилий. Внушение исходит от ангела. Еще один вид внушения называется наущением (васваса), оно исходит от сатаны[85] и человеческой страсти (нафс)[86].

Краткое толкование

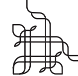
Внушение, исходящее от ангела, может быть источником знания не для всех87, оно не дает права обязывать других88 чем-либо и может быть принято только в благих деяниях, Аллах в Коране по этому поводу сказал (о душе): «Внушил ей и ее грехи, и ее благочестие» (91:8). Иногда для некоторых людей (например ‘Умар ибн ал-Хаттаб) внушение может быть источником полезной информации. По этому поводу Абу Хурайра приводит риваят от Пророка (с.а.в.): «Среди народов, живших до вас, были люди, к которым нисходило внушение,

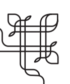
[85] Аллах в Коране сказал: «Воистину, шайтаны внушают своим последователям [мысль о том], чтобы они пытались убедить вас в споре» (6:121) [здесь и далее для перевода аятов использован перевод Османова М.], см. Шарх Рамадан. – С. 64.

[86] Аллах в Коране сказал: «Мы, воистину, создали человека и ведаем о том, что нашептывает ему его душа (нафс)» (50:16).

[87] В основном только для пророков и иногда для праведников. – п.п.

[88] Поскольку есть вероятность, что оно исходит от сатаны.

если в моей умме есть такие люди, то ‘Умар ибн ал-Хаттаб из их числа» [89].

Виды внушения

Внушение может происходить по-разному. Например, человек может начать чувствовать что-либо сердцем, как это было у матери пророка Мусы (а.с.), перед тем как она, поместив его в короб, опустила его в реку.

Это может происходить во сне, как, например, у Ибрахима (а.с.), когда ангел велел ему принести сына в жертву.

По этому поводу ал-Газали пишет: «Знание, приходящее без каких-либо доказательств, может нисходить на человека в качестве вахи (ниспослания), когда к пророку приходит ангел в своем подлинном облике, но это происходит только с пророками. Если же ангела не видно, то этот вид называется ильхам (внушение), это может происходить и с пророками, и с праведниками, таким образом, они получают внемирское (потустороннее) знание. Например, это произошло с Хидром и Мусой (а.с.). ‘Али (р.а.а.), да почтит Аллах его лик, по этому поводу сказал: «Если бы мне подали подушку и я сел бы на нее, чтобы судить между людьми, то последователей Торы я судил бы по Торе, последователей Евангелия по Евангелию, а последователей Корана по Корану». Однако такое знание невозможно получить только привычным способом»[90].

Остается лишь один вопрос: единичное предание (ахад) и мнение муджтахида могут быть источником и предположительной, и окончательной информации, могут ли они служить средством познания?

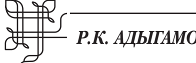
Ответ: они не служат средствами познания, поскольку знания, полученные при помощи этих средств, могут быть опровергнуты, мы же ведем речь о неопровержимом знании[91].

[89] Ал-Бухари, 40/149; Муслим, 7/145.

[90] Ал-Кусур ал-гавали мин расаил ал-имам ал-Газали. – С. 117.

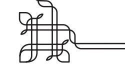
[91] Шарх ан-насафия. – С. 34.

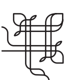

Вопросы и задания:

1. Какие три направления в теории познания автор относит к софистам? В чем заключаются доводы каждого из них?
2. Какую позицию занимают сунниты относительно познаваемости мира? И какие доводы они приводят в свою пользу?
3. Перечислите три пути познания и разъясните их.
4. Почему шариат не признает вдохновение в качестве средства объективного знания?

Второй раздел ТЕОЛОГИЯ

Возникновение мира

والعالمُ بجميع أجزائِهِ مُحدَثٌ، إذ هو أعيانٌ وأعراضٌ. فالأعيانُ ما له قيامٌ بذاتِهِ، وهو إما مركبٌ وهو الجسمُ، أو غيرُ مركبٍ كالجوهر وهو الجزءُ الذي لا يتجزأ. والعَرَضُ ما لا يقومُ بذاتِهِ ويَحدُثُ في الأجسامِ والجواهر كالألوانِ، والأكوانِ، والطعُومِ، والروائح

Мир со всеми своими частями сотворен (мухдас), так как он состоит из телесных субстанций (а‘йан) и акциденций. Телесная субстанция – это то, что существует само по себе, и она либо [нечто] составное и тогда является телом (джисм), либо несоставное и является неделимой частицей, как сущность/атом (джаухар). Акциденция – это то, что существует не само по себе, а проявляется в виде признака тел и атомов (неделимых частей), как цвета, состояния (акван), вкусовые качества и запахи.

Значения терминов:

«العالم»[92] - мир - имеется в виду все, кроме Аллаха, как например, мир людей, мир растений, мир животных.

«العين» - телесная субстанция (архетип) - это то, что само по себе занимает определенное пространство.

«العرض» - акциденция - это то, что само по себе не может занять определенное пространство и нуждается в телесных субстанциях.

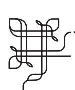
«الجسم» - тело - это нечто, состоящее из двух и более частей, а по другому определению – из трех и более частей.

«الجوهر» - субстанция - это частица, которая не делится ни фактически, ни теоретически.

---

[92] В языке «‘алам» от слова «‘илм» (знание), т.е. то, посредством чего узнается что-то. Мир в арабском языке называется словом «‘алам» по причине того, что он является указателем на существование его Создателя.

«الأكوان» - виды бытия - соединение или расхождение, движение и покой.

Краткое толкование

В противоположность философам мы утверждаем, что мир является созданным, имеет свой конец и что все тела будут воскрешены, также мы не признаем вечного движения небесных тел и допускаем возможность слияния и раскола небес.

Идея об извечности мира

Философы считают, что мир извечен и что воскрешение тел не возможно. Используя основные законы геометрии и инженерии, философы пытаются доказать извечность и вечность движения небесных тел. Согласно их гипотезе, в основе движения небесных тел лежит движение по окружности, не имеющее ни начала, ни конца, кроме этого они отрицают возможность раскола небес, а также их слияния. Подтверждение возникновения мира основывается на подтверждении возникновения телесных субстанций и акциденций, из которых он и состоит.

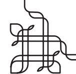
Подтверждение возникновения мира обязательно приводит к поиску подтверждения субстанций и строения (состава) тел, о чем мы будем говорить в последующих двух разделах.

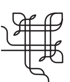
Доказательство существования отдельных субстанций (неделимых частиц)

1 – Философы признали существование первичной материи[93], и объявили ее извечной. Т.е. они сказали: «Первичная материя (основа тел) так же извечна, как и Аллах, однако Его извечность предшествует извечности первичной материи, так же как причина предшествует следствию». Также они заявили: «Первичная материя является основой этого мира, она извечна, а мир является ее образом, поскольку существование первичной материи без образа недопустимо. Изменения в первичной материи происходят в зависимости от изменения ее акциденций»[94].

[93] О ее видах см. «Шарх рамадан».

[94] Наср ал-лаали. – С. 274, 275.

Доводы философов в пользу извечности материи

Философы заявили: «Если бы первичная материя не была извечной, то она была бы возникшей и для своего появления нуждалась бы в материи (по их мнению, всему возникшему предшествовала материя), в результате появляется цепочка (последовательность), а это недопустимо. Из этого следует, что материя, из которой состоят тела, являющиеся частью этого мира, должна быть извечной, а состоящее из извечного является извечным».

2 – Что же касается последователей истины, то они в отличие от философов признали существование субстанций, т.е. неделимых частиц, из которых состоят тела этого мира. Следовательно, тела могут быть разложены на субстанции, что исключает возникновение цепочки, о которой говорили философы. Эти частицы, субстанции, имеют происхождение, поскольку занимают свое место в пространстве, а все, что занимает место в пространстве, является созданным (произошедшим) Создателем, обладающим свободой выбора.

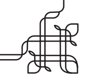
Доводы людей истины в пользу существования субстанций

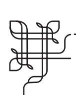
1. Если идеальный шар поместить на идеальную плоскость, то он будет касаться ее только одной неделимой частью, если он коснется ее двумя или более неделимыми частями, то ни этот шар, ни эта плоскость уже не будут идеальными.

2. Всякая телесная субстанция («‘айн») должна быть делима до частиц, не допускающих дальнейшего деления. В противном случае, горчичное зернышко не было бы меньше горы, поскольку и первая, и вторая делились бы до бесконечности. Размеры предметов зависят от количества в них этих мельчайших неделимых частиц, и это все допустимо лишь в отношении того, что имеет конец.

Признание существования субстанций отвергает теорию философов о существовании первичной материи и образов, а следовательно отвергает нижеследующие утверждения философов.

1. Их идею об извечности материи. Они построили свою теорию

извечности первичной материи на недопустимости возникновения цепочки, что же касается теории субстанций, то она не допускает появления этой цепочки.

2. Их идею о недопустимости воскрешения тел (в Судный день. – п.п.). Ведь если тело было извечным, то оно не может стать тленным. Умерший, по их мнению, остается существовать, изменяется лишь его образ, возникающий из акциденций. Как видим, признание существования субстанций является доводом в пользу того, что тела могут разделиться на эти частицы и исчезнуть.

3. Их идею о невозможности свертывания и раскалывания небес, поскольку она указывает на тленность мира. А признание существования субстанций допускает деление, а, следовательно, раскалывание и свертывание небес.

Гипотезы философов ставят своей целью, показать бессмысленность Судного дня, наказания и ниспослания пророков, что ведет к обвинению последних во лжи.

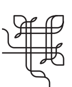
Определение тела

По этому вопросу есть разногласия, ашариты заявили, что телом считается нечто, состоящее из двух субстанций. Му‘тазилиты же, исходя из того, что тело состоит из неделимых частиц, считали, что это – нечто, имеющее все три измерения: длину, ширину и высоту. Неделимую частицу они назвали точкой, в результате сложения точек получалась линия, когда точки, кроме одной линии складываются еще и в перпендикулярные, получается плоскость, когда же к плоскости добавляются точки в вертикальном направлении, появляется тело. Из вышеизложенного становится ясно, что в основе тела лежит плоскость, в основе плоскости линия, а в основе линии субстанция.

Такое строение указывает на то, что тело – нечто, занимающее место (объем) или ограниченное местом (объемом), а оно, в свою очередь, является возникшим (ха дис).

Подводя итог, можно сказать, что сущности (телесные субстанции) могут быть делимыми, как тела, и неделимыми, как субстанции

(джавхар)[95], и те и другие занимают определенное пространство. Все, что занимает пространство, является возникшим, так как ему присущи акциденции. Это можно утверждать потому, что предметы связаны с пространством, которое занимают. Что же касается акциденций, то они являются возникшими, поскольку мы видим их изменения. Например, покой или движение, свет или тьма, черное или белое, а все, что связано с возникшим, является возникшим.

Построение мира из возникших (созданных) сущностей и акциденций свидетельствует в пользу того, что и сам мир является возникшим (созданным). Все вышеприведенные доводы свидетельствуют в пользу того, что мир является созданным.

Доводы из священных текстов - **«النقلي»**[96]

В Коране по этому поводу сказано: «Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это очень легко для Него» (30:27). Первичное творение указывает на то, что то, о чем идет речь, является созданным.

Пророк (с.а.в.) сказал: «Существовал Аллах (вечно) и не было ничего, кроме Него, Его трон покоился на воде [и сотворил Он трон над водой]. Он записал всякую вещь в упоминании, и создал небеса и землю»[97].

Доказательство существования Аллаха

والمحدِثُ للعالم هو ا تعالى

Создателем этого мира является Аллах Всевышний.

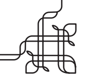
Значение терминов

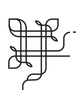
«المحدث» - создатель - от глагола **«أحدث»**, т.е. тот, кто вывел этот мир из состояния небытия в бытие.

[95] Здесь сказано: «Как субстанции», - потому что философы кроме них неделимыми признают свободные от чего-либо души (нуфус муджаррада) и разумы (‘укул), что же касается мутакаллимов, то, по их мнению, неделимыми являются только субстанции (джавхар).

[96] Эти доводы могут быть полезны только для верующих (признающих Коран и сунну), что же касается тех, кто их не признает, то им нужны другие доводы.

[97] Ал-Бухари, 4/129, в данном хадисе под «упоминанием» имеется в виду Скрижаль хранимая.

Аллах – сущность (самость), существование которой является абсолютно необходимым само по себе [т.е. Он необходимо сущий]; Он не нуждается в создателе.

Краткое толкование

Поскольку выше мы сказали, что мир является созданным, то, естественно, должен существовать создатель, который его создал. Существование этого создателя является необходимым, а не возможным. Из сказанного выше мы можем выделить два основных пункта:

1) у мира есть создатель;

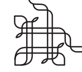
2) существование создателя обязательно, необходимо.

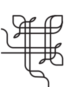
Доказательства существования Аллаха

I. Логические[98] доводы: приведем три довода.

1. Выше было установлено, что этот мир является созданным, а его существование возможным. Возможное существование подразумевает равную степень вероятности бытия и небытия, если взять для примера весы, то речь идет о состоянии, когда обе чаши весов равны и ни одна другую не перевешивает. Но мы видим, что они действительно существуют. Поэтому для возникновения этого мира есть потребность в том, кто нарушит это равновесие бытия и небытия в сторону бытия. Что же касается нарушения равновесия без вмешательства посторонней силы или с помощью самого себя, то первое является невозможным, поскольку равновесие и перевес – это противоположные вещи, их одновременное проявление недопустимо. Что же касается второго, то это предположение является ложным, ведь для нарушения равновесия бытия и небытия должен быть Создатель, который существует до момента создания, в противном случае мы будем вынуждены заявить, что некая вещь существовала до своего появления, что является ложным умозаключением. В итоге мы получаем замкнутый круг, когда одна и та же вещь одновременно является и причиной и следствием.

[98] Один из доисламских бедуинов, доказывая существование Аллаха, говорил: «След раздвоенного копыта указывает на существование верблюда, следы человека указывают на существование путешественника, разве небеса и земля не указывают на существование Всеслышащего, Всевидящего?»

2. Довод бесконечной цепочки (последовательности).

Все сущее должно иметь начало и конец, бесконечная цепочка невозможна. Ведь если цепочка бытия не имеет конца, то она сама по себе нуждается во внешней причине своего бытия, которая, в свою очередь, является только причиной и не может быть следствием. Эта причина не может быть возможной, поскольку предшествование возможного возможному говорит о предшествовании вещи самой себе, а это недопустимо.

3. Практическое доказательство (доказательство наложения).

Это доказательство указывает нам на то, что у возможных вещей есть начало, до которого они были в небытии.

Возьмем для примера не имеющую начала цепочку возможных созданий, и возьмемся за последнее звено в этой цепочке, которое не является причиной последующего. Затем возьмем такую же цепочку возможных созданий, не имеющую начала, но отличающуюся от первой на одно последнее звено[99].

После этого давайте вытянем цепочку с недостающим звеном, чтобы сровнять ее с первой. Теперь у нас две вероятности: либо все звенья второй цепочки соответствуют звеньям первой, либо не соответствуют им. Если они соответствуют, то короткая цепочка должна быть равна длинной, ведь они обе не имеют начала. Однако равенство длинной и короткой цепочек является абсурдом, следовательно, у цепочек должно быть начало, которое позволит нам обнаружить недостающее звено.

Если же звенья второй цепочки не соответствуют звеньям первой, то первая должна содержать звено, которого нет во второй, следовательно, вторая должна прерваться раньше первой и иметь начало. Завершение второй указывает на то, что и первая тоже имеет завершение (начало). Ведь мы установили, что первая длиннее второй на

---

[99] По следующей схеме:

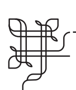
Первая цепочка

Безначальность ...

Последнее звено,
не являющееся
причиной последующего

Вторая цепочка

Безначальность ...

одно звено, и поскольку вторая не является безначальной, то и первая длиннее ее на одно звено, а, следовательно, не является безначальной. Следовательно, цепочка возможных созданий возводится к создателю, который не является возможным, в противном случае мы получаем либо бесконечную цепочку, либо цепочку, замкнутую в окружность, но они обе являются абсурдными.

Приведем еще одно рациональное доказательство. Существование этой Вселенной подчиняется строгому порядку, все аспекты бытия очень мудро уравновешены. Если бы причиной возникновения Вселенной была лишь случайность или естественное происхождение (без создателя), то подобный порядок и равновесие были бы невозможны. Заявление о случайном возникновении Вселенной и случайном возникновении жизни подобно заявлению о том, что автомобили, корабли и другие виды транспорта движутся без водителей, капитанов, т.е. без чьего-либо управления. Но поскольку у всех эти видов транспорта есть тот, кто ими управляет, то и у этой Вселенной должен быть тот, кто задает всему верное и уравновешенное движение.

II. Доводы на основе священных текстов:

А. Коран:

В Коране много аятов, сообщающих о существовании Аллаха. Например, в одном из аятов сказано: «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом» (3:190); в другом аяте сказано: «Если ты их спросишь: "Кто сотворил небеса и землю?" - то они, несомненно, ответят: "Аллах"» (31:25).

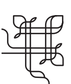
Б. Сунна:

Когда Джибрил (а.с.) спросил у Пророка (с.а.в.): «Что есть вера?», - Пророк (с.а.в.) ответил: «Вера в Аллаха, Его ангелов, Его книги, во встречу с Ним, в Его посланников, вера в Судный день, вера во все предопределение» (приводится у Муслима[100]).

В риваяте от Анаса (р.а.а.) сказано: «Однажды к Пророку (с.а.в.) пришел один бедуин и сказал: «О Мухаммад, к нам пришел твой посол и заявил, что ты провозглашаешь себя посланником Аллаха». Пророк

[100] Муслим в комментарии ан-Навави, 11/165.

(с.а.в.) спросил: «Кто создал небеса?», - бедуин ответил: «Аллах», Пророк (с.а.в.) спросил: «Кто создал землю?», бедуин ответил: «Аллах», Пророк (с.а.в.) спросил: «Кто установил эти горы и разместил на них то, что разместил?», - бедуин ответил: “Аллах”» (приводится у Муслима[101]).

Мнение натурфилософов и экзистенциалистов (эволюционистов)

Натурфилософы (эволюционисты) склонны признавать только то, что можно познать органами чувств, поэтому они заявляют, что у Вселенной нет создателя и все создано природой.

В ответ им мы можем привести следующие доводы.

1. Чтобы создать все сущее, природа должна обладать следующими атрибутами:

1) могущество; если бы природа не обладала могуществом, то она не могла бы создать создания, обладающие огромной мощью;

2) знание; поскольку невежественное не может создать то, что обладает знанием;

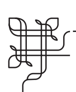
3) жизнь; поскольку мертвое не может быть создателем живого; и другими качествами, необходимыми для создания. Если эволюционисты согласятся, что природа обладает всеми этими атрибутами, то мы смело заявим: «Это божество, которое мы называем Аллахом».

2. Признание только наблюдаемой и ощущаемой материи является неверным подходом, поскольку в этом случае следует отрицать наличие земного притяжения, наличие электрического тока в проводе, наличие невидимых глазу и через микроскоп бактерий, наличие разума у людей. Как видим, все перечисленное не поддается познанию посредством органов ощущения, мы способны ощущать только плоды деятельности этих сил и понятий. Но поскольку мы верим в существование всего вышеперечисленного, то мы также должны верить в существование Аллаха.

3. Если они признают только материю, ощущаемую при помощи органов чувств, то почему же оскорбления и ругань приносят им более сильные страдания, чем удар кнута? Согласно материалисти-

[101] Там же, 11/170.

ческому учению, удары кнута должны быть болезненными, а оскорбления и проклятия вообще не должны быть ощутимыми, поскольку они не материальны.

Эти люди верят, что все сущее создано природой, но ведь природа является лишь понятием, а не материей, ее невозможно постичь органами чувств. И поскольку они верят в природу, им следует уверовать и в Аллаха, ведь Его они также не могут ощутить органами чувств.

Доводы в пользу того, что существование Аллаха обязательно, а не допустимо

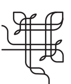
Итак, мы установили, что Аллах существует. Как известно, бытие сущего может быть либо обязательным (необходимым), либо возможным (допустимым). Если бы бытие Аллаха не было обязательным, то оно было бы возможным, а следовательно, было бы подобным бытию мира, которое является возможным. Если бы Его бытие было подобно бытию мира, то Он не мог бы быть творцом, ведь творец должен существовать до возникновения созданий. Также Он не может быть создателем самого себя, поскольку выше мы сказали, что одно и то же не может быть одновременно своей причиной и своим следствием. Также Аллах не может быть частью этого мира, поскольку часть не может предшествовать целому. Если часть предшествует целому, то она становится причиной целого, а, как было сказано выше, нечто не может быть причиной самого себя[102]. Исходя из вышесказанного, существование создателя мира должно быть обязательным, а не возможным.

[102] Это можно изобразить следующим образом:

Представим, что большое кольцо – это создатель возможных созданий, как видим, это кольцо предшествует всем остальным кольцам. Если большое кольцо одновременно является и создателем возможного и само является возможным, то получается, что оно должно предшествовать самому себе. Точно так же, если мы скажем, что оно является частью возможного, что вновь получаем предшествование вещи самой себе.

Единство Аллаха

الواحدُ

[Он] Один.

Значение терминов

Единство – то, что не многочисленно, к единице возводится все многочисленное.

Краткое толкование

Создателю мира необходимо быть единственным в своей сущности (самости), атрибутах и деяниях.

Под единством сущности имеется в виду, что создатель этого мира не состоит из частей и органов, поскольку устроенность из чего-либо соответствует только созданиям.

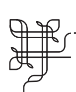
Под единством атрибутов подразумевается, что у создателя этого мира одно могущество, а не два, одна воля, а не две, одно знание, а не более этого. И никто, кроме Него, не обладает атрибутами, подобными Его атрибутам.

Единство в деяниях подразумевает отсутствие другого подобного божества, создавшего мир, у Него нет ни жены, ни детей. Дуалисты (санавиййа), в отличие от нас, заявляют, что у мира два творца[103]: Ахурамазда – создатель добра, и Анхра-майнью – создатель зла, иногда первого называют светом, а второго тьмой[104]. Христиане, в отличие от нас, признают бога в трех ипостасях, или основах. Часть христиан в качестве трех основ признает сущность (самость), знание и жизнь, а часть: отца, под которым имеется в виду Бог, сына, под которым имеется в виду ‘Иса (а.с.) (Иисус) и мать, под которой имеется в виду Марьям

[103] Хашийа ал-Баджури ‘ала-с-санусиййа. – С. 18.

[104] Шарх Рамадан. – С. 93. В доказательство своих убеждений эти люди заявляют, что один и тот же создатель не может быть одновременно воплощением и добра, и зла. Если он воплощение добра, то он не может быть воплощением зла, и наоборот. Когда добрая часть дает возможность осуществиться злу, то это указывает на то, что она не добрая, когда она не может противиться злу, то это указывает на то, что она немощная и не имеет права называться божеством. На это мы можем ответить следующее: «Совершение добра не обязывает характеризовать божество как доброе, так же как совершение зла не обязывает характеризовать его как злое. Зло и добро существуют только в нашем понимании, у Аллаха же все является добром и благом».

(Мария). Те, кто поклоняется природе в качестве божеств признают Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венеру, Меркурий и Луну[105].

Доводы в пользу единства Творца

1. Рациональные доводы

Приведем известное доказательство, которое мутакаллимы называют доводом от противоречия (таману‘). Это доказательство гласит: «У этого мира один – единственный Бог, который создал его, в противном случае ни одно создание не было бы создано».

Т.е. если бы существовало два творца, то ничто из сущего не было бы создано. Два божества могут быть либо единогласны в отношении творения чего-либо, либо придерживаться противоположных точек зрения. Например, они договорились сотворить некоего Халида и начали совместное творение. В итоге на одно и то же творение направлено могущество двух творцов, их совместное творение указывает на то, что они не могут сотворить это творение по отдельности, следовательно, они немощны, а божество не может быть немощным. Если же они договорятся творить Халида по очереди, то это также свидетельство их немощности. Т.е. если один сотворил какую-либо часть, то значит другой не может этому противиться. В итоге мы получаем два немощных божества.

Второй вариант, эти два божества придерживаются противоположных мнений. Одно желает создать нечто, а второе противится этому. Если воли обоих божеств воплотятся в действительность, то произойдет невозможное, единство противоположностей. Если же будет воплощена воля только одного божества, то это свидетельствует о немощности второго, а поскольку второй является подобием первого, то первый тоже является немощным.

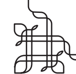
Кроме того, в основе многочисленных созданий лежит единица, число, от которого происходят другие числа.

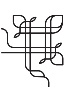
2. Доводы из священных текстов

А. Коран:

Аллах в Коране сказал: «Земля и небо сгинули бы, если бы на них

[105] Наср ал-лаали. – С. 12.

были другие боги, кроме Аллаха»[106] (21:22); «Мне внушено откровение, что ваш бог - Бог единый» (18:110); «Скажи: "Он - Аллах, единый, Аллах вечный"» (112:1,2); «Аллах не породил сына, и нет наряду с ним [другого] бога. А если бы не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими» (23:91).

Б. Сунна:

О единстве творца сообщается во многих хадисах Пророка (с.а.в.), например, в риваяте от Муслима сказано: «От Джабира, рассказавшего о хадже Пророка (с.а.в.), передается: «И он произнес формулу единобожия: "Вот я пред Тобой, о Аллах, вот я пред Тобой, вот я пред Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я пред Тобой...(и т.д.)"».

В этом же хадисе рассказывается о том, что когда Пророк (с.а.в.) поднялся на гору ас-Сафа, он повернулся лицом к Каабе, произнес формулу единобожия и такбир: «Нет божества, кроме Аллаха, один Он, нет у Него сотоварищей, Ему принадлежит вся власть, Ему хвала. Он на всякую вещь мощен. Нет божества, кроме Аллаха, один Он, Он верен Своему обещанию, Он исполнил обещанное, Он помог Своему рабу, Он один победил полчища врагов»[107].

Извечность Аллаха

القديمُ

[Он] Извечный.

Значение терминов

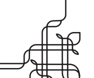
«القديم» - извечный - противоположное «возникшему»; тот, чьему бытию не предшествовало небытие.

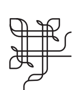
Краткое толкование

Создатель этого мира извечен, т.е. у Него нет начала, как у созданий. Доводов, приведенных для доказательства существования создателя, достаточно для того, чтобы доказать Его извечность. Выше мы сказали, что появление этого мира невозможно без создателя, который отличен от мира и не является его частью. Чтобы подкрепить этот довод, приведем еще несколько доказательств.

[106] Т.е. власть или контроль других богов, кроме Аллаха.

[107] Муслим в комментарии от ан-Навави, 81/174-177.

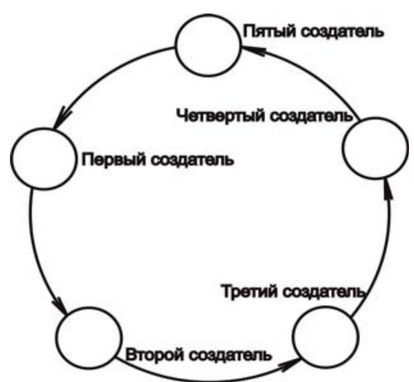

1. Рациональные доказательства

Вопрос касается атрибутов создателя. Он либо извечный, либо возникший, третьего не дано. Если он возникший, то, значит, он нуждается в том, кто его создаст, а тот, в свою очередь, нуждается в том, кто создаст его, и т.д.

В итоге мы либо получаем бесконечную цепочку: создание – нуждающееся в создателе – нуждающееся в создателе и т.д. до бесконечности. А как известно, бесконечная цепочка недопустима (абсурдна), с этим согласен любой разумный человек. Либо мы получаем замкнутый круг. Это можно изобразить следующим образом:

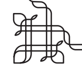

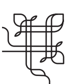
Как видите, мы получаем замкнутый круг, где в итоге пятый является создателем первого и как будто первый является причиной создания самого себя.

2. Доводы из священных текстов

Аллах в Коране сказал: «Он – и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем» (57:3). Пророк (с.а.в.) в одном из своих хадисов по этому поводу сказал: «О Аллах, Ты первый, и нет ничего до Тебя, Ты последний, и нет ничего после Тебя»[108].

[108] Муслим, 8/78-79.

Смысловые (ал-ма‘навиййа) атрибуты

الحي القادرُ العليمُ السميعُ البصيرُ الشائي المريدُ

Он Живой, Всемогущий, Всезнающий, Всеслышащий, Всевидящий, Желающий, Обладающий абсолютной волей.

Значение терминов

«الحي» - живой - обладающий атрибутом жизни; это извечный божественный атрибут, если бы не он, то все остальные атрибуты не имели бы смысла.

«القادر» - Всемогущий - обладающий могуществом; это извечный атрибут Аллаха, им он создает и уничтожает, этот атрибут связан только с допустимыми вещами[109].

«العليم» - Всезнающий - совершенное обладание знанием; это извечный атрибут Аллаха, посредством которого Ему открыто все необходимое, допустимое, невозможное, этот атрибут связан с упомянутыми тремя категориями[110].

«السميع» - Всеслышащий - обладающий слухом; это извечный атрибут Аллаха, связанный со слышимым, но он не осуществляется посредством слушания и органа слуха.

«البصير» - Всевидящий - обладающий зрением; это извечный атрибут Аллаха, раскрывающий все видимое, но он не осуществляется посредством взгляда и органа. Слух и зрение Аллаха связаны только с сущим[111].

«الشائى» - Желающий, **«المريد»**- обладающий абсолютной волей - синонимичные атрибуты Аллаха, связанные с волей. Это извечный атрибут Аллаха, распространяющийся на допустимое и связанный с возможным.

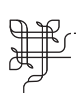
---

[109] Т.е. является абсурдом, чтобы Он уничтожил необходимое (ваджиб) или создал недопустимое (мустахил).

[110] Потому что Аллах знает необходимое (ваджиб), т.е. Себя, и знает невозможное, например, невозможность существования другого такого же творца так же, как знает возможное.

[111] Аллах не видит то, что не существует, из сущего же Он видит все – и обязательное, и возможное, что же касается невозможного, то его Он не видит, поскольку оно не существует.

Краткое толкование

Создатель, создавший этот мир в таком мудром и уравновешенном состоянии, должен обладать этими совершенными атрибутами.

Общее доказательство наличия этих атрибутов у создателя:

Если бы Ему не были присущи упомянутые атрибуты, то были бы присущи противоположные, т.е. смерть, немощность, невежество, глухота, слепота, принуждение. Из наличия этих атрибутов следовало бы, что этот мир либо не должен существовать, либо он должен представлять из себя хаос, на самом же деле мы видим обратное. Кроме этого, создатель должен обладать только совершенными атрибутами, а упомянутые атрибуты относятся к атрибутам недостатков, если бы они были присущи Ему, то Он имел бы изъян, а это невозможно.

1. Доводы в пользу атрибута «Жизнь»

А. Рациональные доводы:

Если бы создатель был мертвым, то мы не могли бы отнести к нему упомянутые совершенные атрибуты, о необходимости которых мы сказали выше. Мертвое не может иметь ни могущества, ни воли, ни знания и т.д. Кроме того, мертвое не может создать живое.

Б. Доказательства из священных текстов:

В Коране сказано: «Аллах – нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно сущего» (2:255). Что касается сунны, то от Зайда ибн Сабита передается риваят: «Я пожаловался Пророку (с.а.в.) на бессонницу и он сказал мне: «Скажи: «О Аллах, закатились звезды, успокоились очи, а Ты живой, вечно сущий, Тебя не берет ни сон, ни дрема, о Живой, успокой мою ночь и даруй сон моим очам»[112].

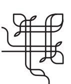
2. Доводы в пользу атрибута «Могущество»

А. Рациональные доводы:

Аллах Всевышний создал этот мир и населил его различными великими и удивительными существами. Существование многочисленных видов животных, растений, объектов неживой природы указывает на то, что создатель всего этого должен обладать мощью.

[112] Ан-Навави. Ал-Азкар. – С. 124.

Немощный не способен даже ухаживать за собой и тем более не способен создать и поддерживать жизнедеятельность такого огромного числа созданий. Разве может создатель существ, обладающих мощью, быть немощным?

Б. Доводы на основе священных текстов:

Аллах в Коране сказал: «Могущество принадлежит только Аллаху» (2:165); «Кто властен над всем сущим» (67:1). В сунне по этому поводу есть мольба Пророка (с.а.в.): «О Аллах, я прошу Тебя о лучшем, о чем просил Тебя твой Пророк Мухаммад (с.а.в.), и ищу у Тебя убежища от того зла, от которого у Тебя искал убежища твой Пророк Мухаммад (с.а.в.) Ты даешь помощь и на Тебе лежит доведение, нет силы и могущества ни у кого, кроме Тебя[113]» (приводится у ат-Тирмизи, который характеризовал этот хадис как хороший).

3. Доводы в пользу атрибута «Знание»

А. Рациональные доводы:

Точно так же, как и в предыдущем случае, мы заявляем, что этот мир не может быть создан тем, кто невежественен в отношении его точного строения. Точно так же не знающий работу столяра не способен сделать стул, не знакомый с хитростями кузнеца не способен выковать топор.

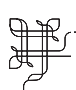
Б. Доводы из священных текстов:

Аллах в Коране сказал: «Постигают из Его знания лишь то, что Он пожелает» (2:255); «И у Него ключи к сокровенному! Знает о них только Он. Знает Он то, что на суше и в море. И не падет лист [с дерева] без Его ведома» (6:59); «Знает Он и тайное ваше, и явное. Знает Он то, что вы совершаете» (6:3). Что касается сунны, то однажды Абу Бакр (р.а.а.) обратился к Пророку (с.а.в.) со словами: «О Посланник Аллаха, научи меня словам, которые я буду говорить утром и вечером». Пророк (с.а.в.) сказал: «Говори: «О Аллах, Создатель небес и земли, Ведающий скрытое и явное, Господь всякой вещи. Я прибегаю к Тебе от зла, которое во мне, от зла сатаны и его пособников[114]» (приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи).

[113] См. Рийад ас-салихин. – С. 529.

[114] См. Рийад ас-салихин. – С. 518.

4. Доводы в пользу атрибутов «Слышаший» и «Видящий»

А. Рациональные доводы:

Если бы Ему не были присущи эти атрибуты, то были бы присущи противоположные, как известно, это атрибуты-изъяны, а разве можно создать мир, наполненный звуками и светом, будучи слепым и глухим? Разум не допускает подобного.

Б. Доводы из священных текстов: «Или же они полагают, что Мы не ведаем их тайн и сокрытых переговоров?» (43:80); «Он – внемлющий, зрящий» (42:11); «Не бойтесь, ибо Я – на вашей стороне и Мне [все] слышно и видно» (20:46); «Который сказал своему отцу: "Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, кто не слышит и не видит и не избавит тебя от какой-либо [беды]?"» (19:42). Слова Ибрахима (а.с.) о том, что идолы не слышат и не видят, доказывают, что Аллах слышащий, видящий. Что касается сунны, то Пророк (с.а.в.) сказал: «Если кто-либо из вас каждый день утром и вечером будет говорить: «Во имя Аллаха, при упоминании имени которого ничто ни на небесах, ни на земле не способно нанести вред. Он - Всеслышащий, Всезнающий» - по три раза, то ничто не принесет ему вреда[115]» (приводится у ат-Тирмизи, который комментировал этот хадис как хороший-достоверный).

5. Доводы в пользу «Воли»

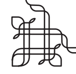
А. Рациональные доводы:

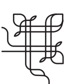
Если бы у Него не было воли, то этот мир не был бы создан. Поскольку если бы мир был создан не волей, то он возник бы по необходимости, что указывало бы на его извечность. Но поскольку мы установили, что этот мир возникший (созданный) из ничего, то, следовательно, должна быть божественная воля, которая его создала и существовала до него.

Б. Доводы из священных текстов:

В Коране сказано: «Когда Мы хотели погубить [жителей] какого-либо селения, то по Нашей воле богачи их предавались нечестию, так что предопределение осуществлялось, и Мы истребляли их до по-

[115] Рийад ас-салихин. – С. 516.

следнего» (17:16); «Воистину, Аллах творит то, что пожелает» (22:14); «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения желает» (2:185). Что касается сунны, то Пророк (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Кому Аллах желает добра, тому дарует религиозные знания[116]». Слово Пророка (с.а.в.) «желает» указывает на волю.

Отличия от созданных вещей (чего-то возникшего)

ليس بِعَرَضٍ، ولا جسمٍ، ولا جوهرٍ، ولا مُصورٍ، ولا محدودٍ، ولا معدودٍ، ولا متبعِّضٍ، ولا متجزِّ، ولا مُتَركِّبٍ، ولا متناهٍ، ولا يُوصف بالماهيةِ، ولا بالكيفيةِ

Он не является акциденцией, телом, субстанцией (джаухар), воображаемым, ограниченным, исчисляемым, делимым на части, расчленяемым (расщепляемым), состоящим из частей и конечным. Он не описывается чтойностью (**الماهية**) и свойственностью (**الكيفية**).

Значение терминов

Чтойность: не следует задавать вопрос «Что Он есть?» поскольку данный вопрос подразумевает отнесение Аллаха к какому-либо виду существ и анализ составляющих Его сущности.

Свойственность: т.е. нельзя сказать, что Он как тот или такой-то на вкус, имеет такую-то температуру и цвет и т.д.

Краткое толкование

Ранее мы рассмотрели такие понятия, как тело, субстанция, акциденция, извечный и возникший. Мы установили, что акциденции являются созданными, и все, что имеет акциденции, тоже является созданным. Затем мы установили, что Аллах извечен и к Нему нельзя относить то, что связанно с созданиями. Он не является акциденцией, поскольку акциденции не могут существовать сами по себе, они нуждаются в пространстве. Если бы Он был акциденцией, то нуждался бы в месте для своего нахождения, а следовательно, был бы изменчивым и Его бытие было бы лишь возможным, зависимым от чего-либо другого. А, как известно, бытие Аллаха обязательно (необходимо), Он ни в чем не нуждается.

Он не является субстанцией, поскольку субстанция нуждается в пространстве, а это уже есть свойство тех, чье бытие возможно. А

[116] Ас-Сирадж ал-мунир ‘ала ал-джами‘ ас-сагир, 3/354.

бытие Аллаха обязательно, кроме того, субстанции являются частью тел, а тела созданы, поэтому и их части также суть создания.

Точно так же все остальные атрибуты, перечисленные выше, являются атрибутами чего-то возникшего (созданий), все эти атрибуты указывают либо на зависимость, либо на изменение, либо на границы, которыми ограничены тела.

Создатель не находится в каком-либо месте

ولا يتمكنُ في مكانٍ

Он не располагается в каком-либо месте.

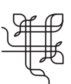
Краткое толкование

Создатель сего мира извечен, а не создан, поэтому Его атрибуты отличаются от атрибутов созданий. Одним из атрибутов этих созданий является их связь с пространством, они обязательно должны занимать какое-либо место, быть в каком-либо направлении. Аллаху же не присуще все это, поскольку это атрибуты созданий, бытие которых лишь возможно.

Разногласия с каррамитами[117] и мушаббихитами:

Каррамиты и мушаббихиты (антропоморфисты) утверждают, что Аллах расположился на троне, подобно тому как царь сидит на своем ложе. Они считают, что Аллах является телом и Ему присущ определенный образ. Часть каррамитов считает, что Аллах не прикасается к трону, а находится выше него, тем самым они определяют направление Аллаха понятием «верх» (фаукиййа). В качестве доказательства своих воззрений они приводят аят: «Милостивый (ко всем на этом свете), Он властвует над троном (‘ала-л-‘арш истава!)»

[117] Основоположником этой секты является Мухаммад ибн Каррам ас-Сиджстани. Они придерживаются искаженной акыды, которая противоречит основам суннизма, одним из отличий их акыды является антропоморфистская трактовка атрибутов Бога. Они считают, что у Него есть конец, границы, что Он вселяется в создания, некоторые из каррамитов считают невозможным исчезновение тел этого мира. Также они утверждают, что если бы Аллах послал всего лишь одного пророка, учение которого служило бы от начала человеческого рода до Судного дня, то Он не был бы милостивым. См. «Ал-Фарк байна-л-фирак». – С. 215.

(20:5), - и понимают его (истава), как «утвердился» и «разместился» на троне.

Из вышесказанного следует:

1. Аллах извечен, мир создан, трон является частью этого мира. Если бы Аллах расположился на троне, то это означало бы, что Он расположился на чем-то возникшем (созданном), а как известно, это относится только к атрибутам созданных, Аллах же извечен.

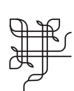
2. Аллах существовал до возникновения трона, если бы Он располагался на троне, то это свидетельствовало бы в пользу того, что Он нуждается в нем. Следовательно, трон должен быть либо таким же извечным, как Аллах, из чего мы имеем множество извечных, а это абсурд. Либо трон может быть созданным, но если Аллах в нем нуждается, то Он тоже является созданным. В то же время и трон для своего существования нуждается в Аллахе, в итоге мы получаем замкнутый круг, что также абсурдно.

3. Аллах извечен и не связан ни с каким местом в пространстве, и таковым Он был до создания трона. Если бы после создания трона Он разместился на нем, то это указывало бы на изменение Аллаха от состояния отсутствия связи с пространством к связи с ним. Но, как известно, изменчивость и связь с пространством является атрибутом созданий, а Аллах превыше этого.

4. Если бы Аллах располагался в каком-либо месте, то он был бы либо равен ему, либо меньше него, в обоих случаях Он имел бы границы, а это абсурд, поскольку размеры и исчисление являются атрибутами созданий. Второй вариант, когда Аллах больше упомянутого пространства, тогда следует, что Он состоит из частей, поскольку одна часть находится в упомянутом пространстве, а другая вне его, а это вновь абсурдно[118].

[118] См. Шарх рамадан. – С. 108.

Смысл «Истива»

Несмотря на то, что они приводят в качестве довода упомянутый аят, этот довод нельзя считать действительным, поскольку слово **«الاستواء»** в арабском языке имеет пять значений:

1) расположиться, разместиться; в Коране сказано: «А [ковчег] пристал к [горе] (истава ‘ала) ал-Джуди» (11:44), т.е. разместился на этой горе;

2) обратиться: «Потом Он обратился к (истава ила) небу» (41:11). Это значение не относится к нашему случаю[119];

3) достижение совершенства, зрелости: «Когда же [Муса] возмужал и обрел силу (истава)» (28:14);

4) овладеть, господствовать: в одном из стихотворений сказано:

Бишр овладел (истава ‘ала) Ираком,
не поднимая меча и не проливая крови[120].

5) Иметь, владеть, например, он воссел на (истава ‘ала) престол (или взошел на трон), т.е. не имеется в виду, что он именно сел, а обрел власть; такое мнение высказал аз-Замахшари[121].

Поскольку упомянутый термин имеет такое большое число значений, то использование этого аята в качестве довода не действительно.

Мнение же мусульманских ученых относительно аятов и хадисов, имеющих антропоморфистское значение при буквальной трактовке, таково:

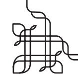
- В Коране много аятов, буквальный смысл которых сводится к тому, что Аллах находится в определенном месте. Например: «Неужели вы сомневаетесь в том, что тот, кто на небе, заставит землю поглотить вас, когда она придет в сотрясение?» (67:16)[122].

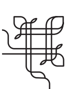
[119] Т.е. Его воля обратилась к небу, или Он возжелал сотворить небо [см. Тафсир Нугмани]. В оригинале автор привел значение: «закончил, завершил» (интаха), и тогда упомянутый аят необходимо понимать следующим образом: «Затем Он завершил сотворение неба». Кстати, такое значение соответствует толкованию Ибн Хазма [см. Фасл байна-л-ара’ ва-л-нихал], который в случае с троном (‘арш) слово «истава» комментировал как «завершил творение». – ред.

[120] Шарх Рамадан. – С. 108.

[121] Тафсир ар-Рази, 66/155. [Слово «трон» также понималось имамом аз-Замахшари в переносном смысле, т.е. как «власть». – ред.].

[122] Данный аят имеет соответствующее суннитской акыде толкование. – ред.

Кроме упомянутого аята, есть аяты и хадисы, в которых говорится о божественной длани (руке), глазе, кулаке, пальце, лике, о Его (превыше Он всякого несовершенства!) нисхождении в небеса, близости и отдаленности от некоторых людей[123].

Все эти аяты и хадисы ни в коем случае нельзя трактовать буквально, как это делают муджассимиты, поскольку это является приписыванием Аллаху тела, что является абсурдом.

Поэтому мусульманские ученые в этом вопросе разделились на две школы.

Первая школа - **«التفويض»** - полный отказ от трактования, эту школу относят к салафам[124]. Они сказали: «Мы веруем во все то, что сообщено об этом в Коране и сунне, но не вдаемся в комментарии»; отказываясь от комментария, они сказали: «Смысл этого известен только Аллаху», - и, естественно, они были далеки от антропоморфистского понимания этих священных текстов, а также от уподобления Аллаха чему-либо.

Именно поэтому, когда имама Малика спросили о **«الاستواء»**, он ответил: **«الاستواء»** нам известно, но как это (ал-кайф) неизвестно, вопрос об этом является непозволительным новшеством (бид‘а), а вера – обязательной»[125].

Вторая школа - **«التأويل»** - трактовка божественных атрибутов; принадлежит халафам[126].

По мере распространения мусульманского влияния ислам начали принимать неарабские народы, знакомые с греческой философией

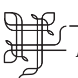
[123] Например: «Когда Господь твой придет вместе с ангелами» (89:22); или хадис: «Ваш Господь нисходит в небеса этого мира...»; или хадис-кудси, где Аллах говорит: «Если кто-либо приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, кто приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на расстояние рук, вытянутых в разные стороны, кто придет ко Мне пешком, к тому Я прибегу».

[124] К ним относят имама Абу Ханифу, имама Малика, имама аш-Шафи‘и, имама Ахмада, Мухаммада ибн ал-Хасана, Са‘да ибн Му‘аза ал-Марвази, ‘Абдаллаха ибн ал-Мубарака, Абу Му‘аза Халида ибн Сулаймана ученика Суфйана ас-Саври, Исхака ибн Рахавайхи, Мухаммада ибн Исма‘ила ал-Бухари, ат-Тирмизи, Абу Дауда ас-Сиджстани, см. Тафсир ал-Алуси 16/156.

[125] Ал-Газали. Ал-Иктисад фи-л-и‘тикад. – С. 26.

[126] Поколение ученых, которое пришло после салафов.

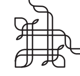
и религиями, распространенными на территории Персии. Новые идейные течения и религии, с которыми столкнулся ислам, допускали телесность божества и его вселение в создания. Обращаясь к дословному переводу текстов Корана и сунны, последователи этих течений находили подтверждения своим убеждениям. В итоге ученые-халафы были вынуждены прибегнуть к комментированию слов, имеющих антропоморфистскую окраску. Они воспользовались переносным и аллегорическим значением слов и придерживались принципа соответствия упомянутых комментариев божественной сущности. Такой подход был вполне допустим, поскольку Коран с сунной содержат больше аллегорий, нежели прямых значений[127]. Именно поэтому **«الاستواء»** они комментировали как овладение и исходили из того, что первое значение «разместиться» присуще созданиям, как об этом было сказано выше. Второе значение не подходит, потому что в примере используется частица «ила», а в анализируемом аяте «‘ала». При употреблении в третьем значении также отсутствует частица «‘ала», а кроме того, «истава ‘ала-л-‘арш» не может придать Аллаху совершенство, поскольку Он и так совершенен. Вариант аз-Замахшари также не подошел, поскольку он открывает путь к различным скрытым (батиниййа) трактовкам, а также опровергается аятом: «И восемь понесут престол Господа твоего над собой» (69:17). В том случае смысл сводится к тому, что ангелы будут нести власть Аллаха, что также не соответствует действительности[128].

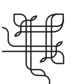
В итоге мы приходим к выводу, что наиболее подходящим и допустимым является значение «овладеть» или «властвовать», тем более что аят несет в себе смысл восхваления, отмечает особое действие, недоступное другим[129]. Если же мы изберем значение «разместиться», это не несет никакого оттенка восхваления, поскольку разме-

[127] Примером таких значений служат аяты: «Спроси у селения» (12:82), «В жизни блаженной» (101:7), «Под которыми текут реки» (2:25), «Веди нас путем прямым» (1:6), «Кто слеп в этой жизни, слеп и в будущей» 17:72, «Не ты бросил, когда бросал, это Аллах бросил» (8:17).

[128] Наср ал-Лаали. – С. 41.

[129] При этом не обязательно переводить этот глагол в прошедшем времени. – ред.

ститься на чем-либо может и великий, и униженный[130], в этом значении нет ничего особого и недоступного другим.

О «глазе» эти ученые сказали: «В прямом смысле под «глазом» имеется в виду орган зрения, а в переносном[131] смысле это слово подразумевает наблюдение и заботу.

О «руке» они сказали: «В прямом значении слово рука обозначает орган, включающий в себя плечо, предплечье и кисть, а в переносном – силу и власть[132].

О «нисхождении» сказали: «В прямом смысле нисхождение значит телесное передвижение сверху вниз, а в переносном значении может нисходить указ, может нисходить ангел. Также в арабском языке этот глагол **«نزول»** может нести значение снисхождения, прощения и скромности. Именно поэтому ученые, трактуя аят: «Рука Аллаха поверх их рук» (48:10), - сказали, что имеется в виду сила и власть Аллаха. Комментируя аят: «Он поплыл под Нашими глазами» (54:14), - сказали, что имеется в виду присмотр и защита и т.д.

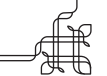
Некоторые приписывают салафам отсутствие трактовки и заявляют, что якобы салафы сказали: «Аллах воссел на трон так, как это соответствует Его божественной сущности, и не имеется в виду, что Он властвует над ним». Точно также: «Под глазом и рукой имеется в виду глаз и рука, соответствующие Его божественной сущности».

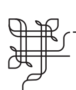
Я считаю, что эти слова также несут в себе некоторую долю толкования (**«التأويل»**), салафы же вообще никогда не высказывали подобного. Приписывать им вышеупомянутые слова означает утверждать, что «рука» и «глаз» являются Его (чист Он от всякого несовершенства!) атрибутами, однако они говорили, что «рука» и «глаз» имеют отличия от возникшего (созданных вещей). То же самое можно сказать и о «восседании» или «утверждении», салафы никогда не трактовали **«الاستواء»** подобным образом, они вообще никогда не углублялись в смысл подобных аятов и хадисов, а просто принимали их и верили.

[130] Рамадан. – С. 108.

[131] Например, не спускай с него глаз, т.е. наблюдай за ним.

[132] Например, он держит в руках весь город, т.е. имеет над ним власть.

Те, кто пытается следовать школе салафов, критикуя халафов, заявляют: «Если бы под рукой имелась в виду сила, то следовало бы, что у Аллаха несколько сил, ведь в Коране сказано: «Мы воздвигли небо своими руками, ибо Мы могучи» (51:47) и «Помешало тебе поклониться тому, кого я сотворил своей рукой?» (38:75); если бы под рукой имелась в виду сила, то мы получили бы смысл «воздвигли Своими силами» и «создали Своей мощью».

На это можно ответить, что двойственное и множественное число может употребляться как гипербола [с точки зрения риторики], ведь несколько рук сильнее и мощнее, чем одна. В этом случае мы имеем в виду более сильную аллегорию, чем прямой смысл.

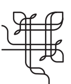
Также эти люди заявляют: «Точно так же как у Аллаха есть мощь, воля, знание, и все это не подобно людским атрибутам, точно так же у Него есть глаз, рука, рот, восседание, но все это не подобно людским атрибутам. Это атрибуты Аллаха, и сходство в наименовании еще не говорит о сходстве в сути».

На это можно ответить, что мощь, знание и остальные смысловые атрибуты не несут в себе оттенка телесности, поэтому нет ничего предосудительного, что мы относим их к Аллаху, их невозможно представить. Что же касается руки, глаза и т.п., то они несут в себе оттенок телесности, в связи с этим у верующих могут возникать какие-либо образы, поэтому следует обратиться к переносному смыслу этих слов. Кроме того, было бы безграмотно относить упомянутые понятия к атрибутам, поскольку эти понятия относятся к предметам, а не к атрибутам. Атрибут – это понятие, указывающее на изменяющиеся качества предметов.

Источник разногласия между салафами и халафами

В основе спора между салафами и халафами лежит понимание аята: «Но не знает его толкования никто, кроме Аллаха. Сведущие в знаниях говорят: “Мы уверовали в него. Весь [Коран] – от нашего Господа”» (3:7). Салафы заявили, что в данном аяте остановку (паузу) следует делать после слов «кроме Аллаха», тогда со слов «Сведущие в знаниях» начинается новое предложение. В противоположность им

халафы заявили, что остановку следует делать после слов «сведущие в знаниях», следующее за ним предложение представляет состояние (хал) «сведущих в знаниях»[133].

Предпочтительное мнение

По моему мнению, наиболее верным будет следующий подход: во-первых, с точки зрения акыды, подход салафов более верен в том случае, если верующий может абстрагироваться от буквального значения священных текстов, указывающего на телесность Аллаха и Его привязанность к месту. Основными условиями этого метода являются отказ от глубокого проникновения в смысл аята и отказ от его буквального понимания.

Во-вторых, если есть необходимость доказать извечность Аллаха, отвергнуть Его антропоморфность, или же если кто-либо не способен понять аят без глубинного проникновения в его смысл, тогда допускается прибегнуть к **«التأويل»**. Более того, в данной ситуации это является необходимым, но, естественно, при сохранении лексических значений, которые несут слова[134]. Именно поэтому халафы были вынуждены прибегнуть к методике **«التأويل»**, и именно с этим связано высказывание: «Путь салафов более безопасен, а путь халафов более мудр».

Для Аллаха не течет время

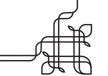
ولا يجري عليهِ زمانٌ، ولا يُشبهُهُ شئٌ

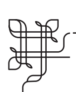
Для Него не течет время, и ничто не похоже на Него.

---

[133] И тогда смысл будет таковым: «Но не знает его толкования никто, кроме Аллаха и сведущих в знаниях, говорящих...», - ред.

[134] Меня очень удивляет и возмущает критика в адрес халафов. Например, в настоящее время многие ученые вынуждены комментировать Коран, используя различные современные научные достижения и термины. Это ответ мусульманских ученых на претензии тех, кто заявляет, что ислам не способен решать современные проблемы. В связи с этим мусульманским ученым приходится прибегать к соответствующим лексическим значениям слов, но конечно же с условием, чтобы комментарий не противоречил основным принципам ислама.

Значение терминов

Для Него не течет время – Его бытие не определяется временем, и Он не изменяется с изменением времени.

«الزمان» - время - изменяющееся явление, относительно которого определяют изменения других вещей. Например, движение стрелок часов дает нам возможность определить секунды, минуты и часы. По восходу и заходу солнца мы определяем начало и конец дня. Количество дней, месяцев и лет дает возможность нам определить длительность месяцев, лет и жизни в целом[135].

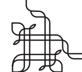
Краткое толкование

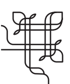
Нам известно, что время изменяется и дает нам возможность определить другие изменения. Также нам известно, что Аллах не изменчив, Он извечен. А извечного нельзя приравнивать к возникшему или сравнивать с возникшим (созданными вещами), созданное, сравнивается только с созданным.

Кроме этого известно, что Аллах существует извечно, Он также существовал и до создания времени, следовательно, Он в нем не нуждался до создания и не будет нуждаться после. Ведь если бы Аллах нуждался во времени, мы получили бы замкнутый круг, где Аллах нуждается во времени, а время – в Нем.

Ничто не подобно Аллаху, ведь подобие всех атрибутов указывает на идентичность вещей друг другу, а подобие одного атрибута указывает на сходство в этом атрибуте. Подобие Аллаха миру указывало бы на то, что мир извечен, а Аллах создан. Мы же с вами выше сказали, что мир создан, а его Создатель извечен. Если мы допустим, что Аллах подобен миру только в одном каком-либо атрибуте, то это будет указывать на то, что он идентичен миру в этом атрибуте. Следовательно, мир в одном смысле извечен, в другом смысле создан, и Аллах точно так же в одном смысле извечен, а в другом создан. Но выше мы уже сказали, что созданный хоть в каком-либо смысле не может быть божеством. Таким образом, мы доказали, что Аллах не подобен созданиям.

[135] Шарх Рамадан. – С. 110.

Что же касается священных текстов, то доказательством служит аят Корана: «Ничто не сравнится с Ним» (42:11).

Аллах знает все

ولا يَخرُجُ عن علمِهِ وقدرتِهِ شيءٌ

Ничто не выходит из Его знания и могущества.

Краткое толкование

1. Знание

Т.е. у Аллаха есть любая информация, и частная и общая, а божественной мощи достаточно, чтобы совладать с любой вещью, независимо от того, одиночная она или множественная, сильная или слабая.

Мусульманские философы[136] сказали, что Аллаху известны общие вещи, но не известны частные. Например, Ему известно о существовании некоего Зайда, но Он не знает о том, вышел Зайд или вошел, идет или сидит.

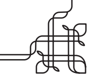
Свое мнение они доказывают следующим образом:

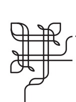
– Например, Ему известно, что Зайд дома. Если, когда Зайд выходит из дома, знание Аллаха останется прежним, это будет указывать на Его невежество, если же Он будет знать, что Зайд выходит, это будет указывать на то, что Его знание изменяется, а изменение для Аллаха является абсурдом. Следовательно, частные вещи Ему не известны, поскольку они изменяются, а общие вещи не изменчивы, так же как и знание Аллаха.

В ответ на этот довод можно сказать следующее:

– Знание не является образом известного, который запечатлевается в сущности знающего, знание представляет собой связь между знающим и известным. А сущность знающего не изменяется по причине изменения материального образа. Изменение же этой связи не

[136] Например, ал-Фараби, Ибн Сина и Ибн Рушд. [Ал-Газали, обвиняя философов в ереси, говорил, что их заявление «Бог знает универсалии (куллиййат), но не частности (джуз'иййат)», является безверием, ведь в Коране сказано: «От Него не укроется вес атома на небесах или на земле» (10:61). – ред.]

является изменением сущности и сущностных атрибутов. Например, мы повесили на улице зеркало, когда перед ним проходит человек в черных одеждах, оно отражает черный цвет, когда перед ним проходит человек в белых одеждах, оно отражает белый цвет, когда перед ним проходит человек в красных одеждах, оно отражает красный цвет. Разве изменение цветов в зеркале говорит о том, что оно поменяло свои свойства или было повернуто в другом направлении? Конечно же нет, точно так же и знание, оно не подвержено изменениям в результате изменения связей.

Дахриты[137] утверждают, что Аллах не знает Себя (Свою сущность). Доказывая свою точку зрения, они говорят: «Знание – это отношение, которое возможно только между двумя связанными вещами. Что же касается отношения вещи к самой себе, то это является абсурдом».

На это мы отвечаем, что знание не является отношением, оно является атрибутом сущности, а отношение атрибута к сущности допустимо[138].

В подтверждение вышесказанного рационального довода есть довод из Корана: «И Аллах ведает обо всем сущем» (4:176).

2. Все подвластно Ему

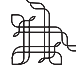
Философы сказали, что от одного может исходить только одно, ведь если бы один был способен на множество, то из этого следовало бы, что создатель не один. Способность на свершение одного из двух дел не есть способность свершить другое дело, в итоге он не единичен во всех отношениях.

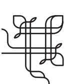
На это можно ответить, что из того же можно сделать выводы о том, что от одного не может исходить даже одно, ведь если бы от одного исходило одно, то мы получили бы отличную от Аллаха основу и единый не был бы единым во всех отношениях, на самом же деле Аллах един во всех отношениях.

Ан-Наззам сказал: «Аллах не способен создать невежество и зло, ведь если бы Он был способен на это, то он был бы невежественным

[137] Дахриты верят в существование Аллаха, но отрицают его как творца всего возникшего.

[138] Шарх Рамадан. – С. 117.

и злым, ведь создатель невежества невежественен, а создатель зла – зол».

На это можно ответить следующим: «Мы не принимаем этого, невежественен тот, кому присущ атрибут невежества, а не его создатель, ведь создание чего-либо не говорит о приобретении атрибутов этого».

Ал-Балхи сказал: «Аллах не способен на то, на что способен раб, например, пост и молитва»: в качестве довода он говорит, что если бы Аллах был способен на то, на что способен раб, то Он был бы подобен рабу, а, как известно, Аллах ничему не подобен».

На это можно ответить: «Это еще не говорит о том, что раб подобен Аллаху [когда мы говорим, что все подвластно Ему], ведь могущество Аллаха извечно и вечно (постоянно), а мощь раба временна и она – возникшая, поэтому он ни в коем случае не подобен Аллаху»[139].

В качестве религиозного довода мы приводим аят: «Он на всякую вещь мощен» 67:1.

Атрибуты Аллаха не есть Он, и не есть что-либо отличное от Него

وله صفاتٌ أزليةٌ قائمةٌ بذاتِهِ وهي لا هُو ولا غيرُهُ

Он обладает вечными атрибутами (сифат азалийййа), осуществляемыми Им Самим, которые не есть Он и не есть иное, нежели Он.

Краткое толкование

Здесь поднимается три вопроса:

Во-первых, есть ли у Аллаха Всевышнего атрибуты?

Во-вторых, являются ли эти атрибуты извечными или возникшими?

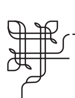
В-третьих, присущи ли эти атрибуты Ему или же кому-либо другому?

1. В вопросе утверждения божественных атрибутов мы расходимся во мнениях с му‘тазилитами и философами.

Му‘тазилиты, отвергая сущностные (обязательные) атрибуты, за-

[139] Шарх Рамадан. – С. 118.

являют, что Аллах могущественен, но без мощи, волеизъявитель, но без воли, знающий, но без знания и т.д. Они высказали это мнение исходя из связи сущности (самости) с чем-то возможным, а не исходя из ее связи с атрибутами. Когда сущность связана с подвластным мощи, Он именуется мощным, когда сущность связана с известным, Он именуется знающим. В качестве доказательства они приводят следующие рассуждения: «Если признать, что все эти атрибуты присущи Аллаху, то следует, что они извечны, а из извечности атрибутов мы имеем множественность извечного, что является абсурдом» и т.д.[140]

На этот довод можно ответить следующим образом:

1 – Абсурдом является множественность извечных сущностей самих по себе, что же касается множественности атрибутов, принадлежащих одной и той же сущности, то это не является абсурдом. В нашем случае мы имеем вечную сущность, обладающую множеством атрибутов, эта сущность одна, а атрибутов у нее много. Кроме того, упомянутые атрибуты извечны не сами по себе, а потому, что являются атрибутами извечного. Абсурдом является множественность извечных сущностей, атрибуты сами по себе относятся к категории того, чье существование возможно, в данном случае их наличие является необходимым только благодаря другому[141] (а именно благодаря сущности Аллаха).

2 – Размышляя далее, мы говорим, что эти атрибуты существуют не сами по себе, а благодаря сущности, если бы они являлись частью сущности, то сущность не могла бы существовать сама по себе, а это является абсурдом.

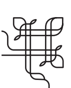
3 – Также является абсурдным, когда мы приписываем сущности атрибуты, если они не проявляются в ней. Т.е. забивающим (мясником) мы называем только того, кто осуществляет забой животных, а могущественным только того, от кого исходит могущество.

Что же касается философов, то они высказались в пользу отсутствия у Аллаха атрибутов, и даже не именуют Его ими. В качестве

[140] Шарх Рамадан. – С 120.

[141] Там же. – С. 124.

довода они заявляют следующее: «Те атрибуты, которые мы приписываем созданиям, не могут быть приписаны Аллаху, поскольку Он не подобен созданиям. Следовательно, мы не имеем права именовать Его атрибутами, которыми именуем создания».

На это можно ответить следующим образом: «Вполне допустимо именовать те или иные вещи теми или иными атрибутами, учитывая относительность этих атрибутов. Могущество Создателя, конечно же, не подобно могуществу созданий, несмотря на то, что названия этих атрибутов совпадают. Аллах является сущностью (самостью) и у этой сущности есть свои атрибуты. В Коране и сунне упоминаются многие из Его атрибутов.

2. Кроме того, в отличие от атрибутов созданий атрибуты Аллаха извечны.

С этим не согласны каррамиты, которые считают атрибуты Аллаха созданными. В качестве довода они заявляют: «Аллах обладает «Речью», «Слухом», «Зрением», однако невозможно представить существование этих атрибутов без существования тех, на кого обращены эти атрибуты, а поскольку они все являются созданиями, то и упомянутые атрибуты тоже являются созданными».

На это можно ответить, что наличие этих атрибутов не связано с существованием созданий, они могут быть присущи Аллаху и до появления созданий, и быть готовыми к наблюдению, речи и восприятию звуков;

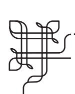
когда эти атрибуты вступают в связь с созданиями, обновляются не сами атрибуты, а упомянутые связи;

поскольку эти атрибуты присущи Создателю, то из их созданности следовала бы созданность Создателя.

3. Божественные атрибуты присущи божественной сущности.

Му‘тазилиты в этом вопросе противоречат нам и заявляют, что атрибуты являются сутью сущности (нафс аз-зат). Исключение они делают только для атрибута «Речь», по их мнению, этот атрибут проявляется через другие сущности, как, например, Скрижаль Хранимая, ангел, посланник и дерево в случае общения Аллаха с Мусой (а.с.)

На это можно ответить следующее:

Абсурдно связывать атрибуты с сущностью, которые ей не присущи. Если речь исходит от дерева, то нельзя сказать, что она является атрибутом божественной сущности, напротив, она является атрибутом дерева.

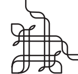
Многие коранические аяты сообщают о том, что «Речь» присуща божественной сущности, например: «И Аллах [без посредников] вел с Мусой беседу» (4:164), «И не станет Аллах говорить с ними в Судный день, не очистит их [от грехов] – уготовано им мучительное наказание» (2:174), «Не удостоился человек того, чтобы с ним разговаривал Аллах иначе, чем посредством откровения, или через завесу, или же через посланца, который возвестил бы по Его дозволению то, что Он желает. Воистину, Он – высокий, мудрый» (42:51). Как видим, все эти аяты относят атрибут «Речь» к Аллаху.

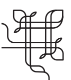
Из сказанного выше следует:

По мнению философов и му‘тазилитов, атрибуты являются самой божественной сущностью, а по мнению каррамитов, атрибуты отличны от божественной сущности. Также му‘тазилиты считают, что атрибут «Речь» отличен от сущности Аллаха. Мы же утверждаем, что атрибуты не являются божественной сущностью, но в то же время и не являются чем-то отличным от нее, они присущи божественной сущности. Если бы атрибуты были божественной сущностью, то в итоге мы получили бы единство сущности и атрибута, а следовательно, имени и атрибута, что само по себе является абсурдом[142].

В то же время атрибуты не отличны от божественной сущности, ведь в этом случае они должны были бы существовать сами по себе, что является недопустимым, или же проявляться через другие сущности. Первое недопустимо. А второе говорит лишь о том, что они могут быть отнесены только к той сущности, через которую проявляются. Например, нельзя сказать, что рука Халида является самим Халидом, но в то же время она и не отлична от него, поскольку это его часть. Так же как единица не является десятком, но в то же время она не отлична от него, поскольку является его частью.

[142] См. Шарх Рамадан. – С 122.

Атрибуты смыслов (ал-ма‘ани)

وهي العلمُ، والقدرةُ، والحياةُ، والقوةُ، والسمعُ، والبصرُ، والإرادةُ، والمشيئةُ، والفعلُ، والتخليقُ، والترزيقُ، والكلامُ

Они - следующие: Знание, Могущество, Жизнь, Сила, Слышание (Слух), Видение (Зрение), Воля, Желание, Действие, Создание, Пропитание, Речь.

Значение терминов

Сила синонимична могуществу, а желание – воле.

«الفعل و التخليق» - Действие и Создание. Имеется в виду создание и изобретение, речь идет о выведении созданий из небытия в бытие.

«الكلام» - речь - извечный атрибут Аллаха, который проявился на арабском языке в виде Корана, на ассирийском – в виде Псалтыря, на греческом[143] – в виде Евангелия, на древнееврейском – в виде Торы.

Она называется либо Собственной Речью (калам нафси), что является прямым смыслом, либо словесной (лафзи), которая свидетельствует о существовании собственной речи или выражает то, что в сущности (ан-нафс). Поэтому и сказал поэт ал-Ахтал:

Истинно, речь исходит от сердца (души),
а язык – его лишь проводник.

Краткое толкование

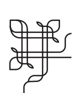
Используя различные критерии, атрибуты Аллаха можно разделить на различные группы.

Во-первых, их можно разделить на атрибуты сущности (самости) (**الذات**) и атрибуты действия (**الفعل**). К атрибутам сущности относятся те атрибуты, которые можно отнести к Аллаху, а противоположные им по значению – нельзя. Например, Могущество, Воля, Знание и т.п.; естественно, Аллаху не присущи немощность, принуждение и невежество.

К атрибутам действия относятся те атрибуты, противоположные значения которых также можно отнести к Аллаху. Например, Он да-

[143] Так у автора, редактор же полагает, что должно быть «на арамейском». – ред.

рует богатство и отбирает его, оживляет и умерщвляет, возвеличивает и унижает.

Во-вторых, божественные атрибуты можно разделить на собственные (نفسية) атрибуты, отрицающие [недостойное] (سلبية) атрибуты, утверждаемые (обязательные) (ثبوتية) атрибуты.

К собственным атрибутам можно отнести, например, существование (вуджуд). Эти атрибуты так названы, потому что они не отделимы от сущности (ан-нафс).

К отрицающим [недостойное] атрибутам относятся те, противоположности которых не присущи Аллаху[144]; этих атрибутов пять: извечность, единство, отличие от созданных, вечность, существование Самого по Себе (независимое существование).

К утверждаемым (обязательным) относятся все атрибуты, кроме упомянутых пяти.

В-третьих, атрибуты смыслов (معاني), и смысловые (معنوية) (производные от смыслов).

Первые упомянуты выше. Т.е. такие как, например, Жизнь, Знание, Могущество, являющиеся отглагольными именами существительными (масдарами).

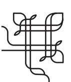
А вторые происходят от них и являются именами прилагательными, например «Могучий», «Обладающий волей», «Знающий» и т.д. Что же касается доводов о наличии этих атрибутов у Аллаха, то они были рассмотрены выше[145].

---

[144] От арабского слова «салб» отрицание. Обычно при упоминании этих атрибутов упоминают и противоположные атрибуты, например, Он один и нет у Него сотоварища, Он извечен и не создан, Он вечен и нетленен и т.д. Эти атрибуты всегда связаны с отрицанием противоположных.

[145] Данная классификация важна в отношении му‘тазилитов, которые признают только смысловые атрибуты. – ред.

Вопрос о речи

وهو متكلمٌ بكلامٍ هو صفةٌ لهُ أزليةٌ ليس من جنسِ الحروفِ والأصواتِ وهو صفةٌ منافيةٌ للسكوتِ والآفةِ، وا تعالى متكلمٌ بها ءامرٌ ناهٍ مخبِرٌ

Он есть говорящий речью Своей, и речь (Его) – атрибут извечный (азалийййа), не из рода букв и звуков, и атрибут, несовместимый с молчанием и поражением (недомоганием). Аллах Всевышний есть говорящий посредством нее, приказывающий, запрещающий и оповещающий.

Краткое толкование

Аллах имеет атрибут «Собственная (нафси) Речь», этот атрибут не является чем-то из рода букв и звуков[146]. Этот атрибут не является присущим иному, чем сущность, как об этом говорят му‘тазилиты, ведь недопустимо относить к сущности тот атрибут, который от нее не исходит, или абсурдно описывать сущность (зат) словом, которое не является производным в языке от нее. В отличие от каррамитов мы считаем, что речь Аллаха извечна. Она не представляет собой буквы и звуки. Ханбалиты же в отличие от нас заявляют, что речь Аллаха из рода букв и звуков и она извечна[147].

Как известно, словесной (обычной) речи могут быть присущи такие недостатки, как молчание и поражение (недомогание), Аллах же превыше букв и звуков, которые созданы, можно ли сказать, что упомянутые недостатки могут быть присущи собственной (нафси) речи?

Ответ:

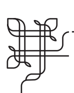
Собственная (нафси) речь также может иметь эти недостатки скрытого характера. Ведь она подразумевает размышление, за которым следует речь посредством языка. Упомянутое размышление является скрытой (батини) речью, которая не совместима со скрытым молчанием. Скрытое молчание в свою очередь есть отсутствие размышления, которое может быть вызвано либо немощностью, либо просто молчанием[148].

[146] Когда мы говорим о «собственной» речи человека, то подразумеваем его мысленную речь, которая происходит в его разуме.

[147] Шарх рамадан. – С. 136.

[148] Может возникнуть вопрос: если божественная речь не представляет собой звуки и бук-

Аллах своей речью повелевает, запрещает и сообщает, однако это не говорит о многочисленности этого атрибута, а говорит о многочисленности связей. Речь Аллаха извечна, обновляются лишь связи и дополнения. Если, например, речь связана с требованием исполнить что-либо, то она называется повелением (амр), если она связана с требованием отказаться от чего-либо, то она называется запретом (нахий), а если она связана с информацией о прошлом или будущем, то называется сообщением (хабар).

Вопрос относительно утверждения о созданности Корана

والقرآنُ كلامُ ا تعالى غيرُ مخلوقٍ، وهو مكتوبٌ في مصاحِفنا، محفوظٌ في قلوبِنا، مقروءٌ بألسنتِنا، مسموعٌ بآذانِنا، غيرُ حالٍّ فيها

Коран – речь Аллаха Всевышнего, он не является созданным. Он записан в наших свитках, сохранен в наших сердцах (наизусть), читается нашими устами, слышен нашим слухом, не располагаясь в них.

Значение терминов

Коран – собственное наименование божественной речи, ниспосланной Пророку Мухаммаду (с.а.в.); он представляет собой чудо.

Записан в наших свитках – в виде букв, соответствующих определенным звукам.

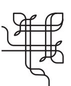
Не располагаясь в них – т.е. речь Аллаха не располагается в свитках Корана, в человеческих сердцах и языках.

Краткое толкование

Ученые ахл ас-сунна вал-джама‘а высказались в пользу того, что речь является извечным атрибутом, присущим божественной сущности, она не является чем-либо созданным и присущим иной сущности.

вы, как же она может быть слышима, и как может быть передана ангелам и посланникам? Ответ: наличие букв и звуков не является условием доведения речи до ангелов и посланников, она может непосредственно поступать в их разум. В этом нет ничего удивительного, если учесть современные средства передачи информации. Например, два перезаписывающих устройства передают информацию без использования звуков и букв. Факс также может передавать печатные листы с информацией, не используя ни звуков, ни букв, то же самое можно сказать и об электронном интеллекте (компьютере).

Му‘тазилиты отвергли наличие у Аллаха атрибута «Речь», они сказали: «Он говорит словами, которые создает в других сущностях», – как было сказано об этом выше.

В итоге обе группы разошлись во мнениях по поводу вопроса: является ли Коран извечным или же созданным? Этот вопрос был известен как «Вопрос о созданности Корана». Это очень известный вопрос, который привел к смуте в мусульманском мире во времена халифа ал-Ма’муна[149]. Многие суннитские ученые, выступившие против му‘тазилитов, подверглись пыткам и были преданы смерти, одним из пострадавших в этой смуте был и имам Ахмад. Имаму аш-Шафи‘и[150] удалось спастись от подобных преследований, после чего он бежал в Египет и основал там свой новый мазхаб.

В основе спора о том, является ли Коран созданным или извечным, лежит признание и непризнание собственной речи. Му‘тазилиты отвергают ее наличие, а сунниты признают. Коран, многочисленные предания от пророков и единогласное мнение мусульманских ученых подтверждают наличие у Аллаха атрибута «Речь». Кроме этого, было бы нелогично называть Аллаха Изрекающим/Говорящим (المتكلم), если бы Ему не был присущ этот атрибут. Если же они утверждают, что этот атрибут присущ Ему потому, что Он является создателем речи, то с тем же успехом можно было бы приписать Ему такие атрибуты, как, например, чернота и прочие, ведь Он является их создателем.

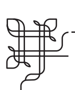
Существование сущностей (ашйа’)

Кроме того, нужно отметить, что сущности (вещи) существуют в телесной субстанции, разуме, речи и письме. Например, телесной субстанцией огня является его суть, которая сжигает, в разуме огонь

[149] О нем см. Введение.

[150] В преданиях передается, что когда имама аш-Шафи‘и поставили перед выбором либо признания созданности Корана, либо смерти, он, указывая, на пальцы правой руки, сказал: «Тора, Евангелие, Псалтырь, Коран. Все эти четверо являются созданными». Он имел в виду свои четыре пальца, а проверяющие поняли, что он имеет в виду священные писания. Таким образом, он избежал казни.

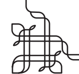
существует в виде образа огня в памяти человека, в речи он существует в виде произношения слова «огонь», на письме – в образе букв, составляющих это слово. Итак, истинным бытием вещи является именно бытие в виде телесной субстанции, что же касается остального, то это лишь отражение истинного бытия, в противном случае слово «огонь» обжигало бы язык и сжигало бы бумагу, на которой оно написано[151]. Т.е. три последних бытия не являются сущностью предмета.

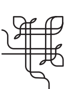
Запись указывает на выражение (фразу), выражение указывает на то, что в уме, а оно указывает на то, что в сущности (а‘йан).

Точно так же и атрибут речи имеет истинную сущность (вуджуд ‘айни), которая является извечной и присущей божественной сущности. Кроме того, этот атрибут имеет свое отражение в человеческой памяти (вуджуд зихни), речи (вуджуд ‘ибари), когда люди читают Коран, и письме (вуджуд китаби), когда они его записывают. Итак, первый вид – истинная сущность атрибута «Речь» – является извечным, присущим Аллаху, а все остальные три вида созданными. Вначале отражение этого атрибута должно появиться в человеческой памяти, затем оно преобразуется в речевые фразы. Точно так же дело обстоит и с письмом. Поэтому когда мы имеем в виду Коран как божественную речь, то он, естественно, не создан. Противоположное утверждение является неверием, поскольку Аллах не обладает возникшими атрибутами. Что же касается отражения этого атрибута в человеческой памяти, в речи и на письме, то оно является созданным, поскольку всем им присущи атрибуты созданий.

Поэтому когда мы говорим: «Я прочел половину Корана», – то имеются в виду фразы; «Я заучил половину Корана» – имеется в виду: наизусть в памяти; «Запрещается оскверненному прикасаться к Корану» – имеется в виду книга, в которой он записан. Все это атрибуты созданий. Итак, наша память, наши фразы и письмо лишь указывают на этот божественный атрибут. Точно так же как слово «огонь» лишь указывает на эту субстанцию, ведь в противном случае он обжигал бы наш язык.

[151] Ал-Иктисад фил-и‘тикад. – С. 58.

Что же касается му‘тазилитов, то они отвергли понятие Собственной Речи и признали лишь три последних вида (словесная, в памяти и письменная), в результате чего и были вынуждены объявить Коран созданным.

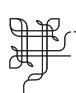
В качестве довода они утверждают, что Коран имеет атрибуты, присущие созданиям, он собран, сложен, ниспослан, его язык арабский, его можно услышать, он красноречив, является вызовом и т.д. Поскольку он имеет атрибуты, присущие созданиям, то и сам является созданием.

Мы можем ответить, что это не является аргументом против нас. Мы признаем, что «слово» (лафз), указывающее на божественную речь, действительно обладает всеми этими атрибутами и оно действительно является созданным. Вышеприведенное может быть аргументом только против ханбалитов, которые заявляют, что речь Аллаха – это слова и звуки и они извечны. Мы же ведем речь о Собственной Речи (нафси), которая в действительности является извечной.

Следующий довод му‘тазилитов гласит: сунниты единогласны в том, что Коран – это название того, что было нам ниспослано и записано в книгах по многочисленным достоверным свидетельствам. Из этого следует, что он должен быть записан пером, прочтен языком и слышим ушами. Все это является атрибутами созданий. Вы не отрицаете, что он ниспослан от Аллаха. Также чудо Корана и вызов Аллаха человечеству посредством Корана брошен не посредством Собственной Речи (нафси), поскольку нет смысла в противостоянии Собственному (ан-нафси)».

На это мы отвечаем, что все перечисленное, Коран, записанный пером, читаемый языком и слышимый ухом, лишь указывает на речь божественной сущности, а не является ею самой. Точно так же наши языки и уши не являются местом расположения божественной речи. Мы называем Кораном и речь божественной сущности и остальные три вида только потому, что названия этих понятий совпадают (имеют совместный термин). Когда мы говорим, что Коран является извечной божественной речью, то имеем в виду атрибут божественной сущности, Собственную Речь (нафси), когда же мы говорим, что Ко-

ран создан, то имеются в виду остальные три вида его проявления. Мы утверждаем, что он не придуман созданиями, в этом и заключается вызов (тахадди) и недосягаемость (и‘джаз).

Подводя итог, можно сказать, что относительно букв, слов[152] и памяти, которые отражают Коран, между нами и му‘тазилитами нет разногласий, мы так же как и они признаем, что все это является созданным. Зерно спора кроется лишь в том, что они не признают извечную Собственную Речь, если бы они ее признали, то так же как и мы заявили бы, что она извечна, ведь они не приписывают Аллаху атрибутов созданий.

Вопрос о создании

والتكوينُ صفةٌ   تعالى أزليةٌ، وهو تكوينُهُ للعالمِ ولكل جُزءٍ من أجزائِهِ لوقتِ وجودِهِ، وهو غيرُ المكون عندَنا، والإرادةُ صفةٌ   تعالى أزليةٌ قائمةٌ بذاتِهِ تعالى.

Создание (таквин) есть извечный атрибут Аллаха Всевышнего. Оно есть сотворение Им мира и всякой части из его частей во времени его бытия. Но он (этот атрибут) не является созданным (ал-мукавван) по нашему мнению.

Воля (Его) – извечный атрибут, осуществляемый Им Самим Всевышним (присущий Его сущности).

Значение терминов

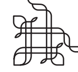
«التكوين» - создание - вывод небытийного из небытия в бытие. И под ним понимают действие (фи‘л), сотворение (тахлик), созидание (иджад), произведение (ихдас) и изобретение (ихтира‘).

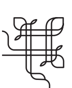
Краткое толкование

Создание (**التكوين**)

Ашаритские ученые высказались в пользу того, что атрибут «Создание» является лишь дополнительным, в его основе, по их мнению, лежат атрибуты «Могущество» и «Воля». Если Он создает что либо этими атрибутами, то это называется созданием, если Он при помощи них кого-либо питает, то это называется пропитанием, если кого-либо умерщвляет, то называется умерщвлением.

[152] Они верят в то, что Аллах «Изрекающий/Говорящий» посредством слов, которые Он создает в других сущностях, таких как язык, книга и пр.

Что же касается шейха Абу Мансура ал-Матуриди, то по его мнению «Создание», так же как и «Знание» и «Могущество», является реальным извечным атрибутом.

Некоторые ашариты еще высказались, что этот атрибут сам по себе созданный.

В качестве довода они заявляют, что этот атрибут недопустим без существования созданий, а поскольку они являются возникшими, то и этот атрибут должен быть возникшим, а не извечным, в противном случае и все остальные элементы бытия должны быть извечными.

На это мы отвечаем, что наличие этого атрибута не требует наличия созданий, атрибут «Создание» сам по себе извечный, а вот его связи с созданиями (бытием) возникшие, но это не говорит о том, что данный атрибут возникший. Точно так же атрибут «Могущество» является извечным, несмотря на то, связан он с теми элементами бытия, на которые распространяется, или нет. Его связь с возникшим не указывает на то, что он тоже является возникшим.

Атрибут «Создание» существует извечно и является специальным атрибутом для создания элементов бытия в определенное, предначертанное время.

В подтверждение этих слов можно привести следующие доводы:

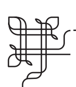
1. Аллах описал Себя как «Творца» («الخالق»), и если бы этот атрибут не был извечным, то мы были бы вынуждены признать эту информацию ложной или же дать ей аллегорическую трактовку, но это в данном случае неверно, поскольку у нас есть возможность разъяснения этого слова, не прибегая к аллегории.

2. Существование возникшего зависит от божественной сущности.

3. Признание этого атрибута возникшим вынуждает нас сделать выводы о существовании еще одного такого атрибута, в итоге мы получаем замкнутый круг, который является абсурдом. Если же мы вообще исключаем наличие этого атрибута, то приходим к выводу о том, что создания не нуждаются в создателе, что является отрицанием Его функции.

4. Если бы этот атрибут был возникшим, то он либо возник в бо-

жественной сущности, но тогда, получается, что Аллах становится вместилищем для возникшего. Или же он должен возникнуть в чем-либо другом, но тогда получается, что все тела создали сами себя, а это абсурд.

По мнению аш‘аритов, «создание» является сущностью созданий, а не чем-либо отличным от них, поэтому они и посчитали его возникшим. Что же касается матуридитов, то, по их мнению, «создание» отлично от созданий, ведь «удар» (**«الضرب»**), не является «тем, на кого он пал» (**«المضروب»**), первое – это то, что совершает ударяющий, а второе – результат, проявляющийся в нечто ином. Итак, «Создание» – это извечный атрибут Аллаха, а создания – это те элементы бытия, которые возникли в результате действия этого атрибута. Т.е. «Создание» отлично от создаваемого.

Воля **«الإرادة»**

Это извечный атрибут, присущий божественной сущности.

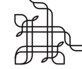
В отличие от нас философы заявляют, что Аллах создает своей сущностью, а не действует Своей волей. Му‘тазилиты заявляют, что Он проявляет Свою возникшую волю вне места. Каррамиты заявляют, что Он проявляет Свою возникшую волю в Своей сущности.

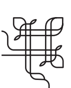
Первым можно ответить, что доводы логики и доводы священных текстов свидетельствуют в пользу того, что у Аллаха есть атрибут «Воля». Вторым и третьим можно ответить, что приписывание Аллаху возникших атрибутов является абсурдом.

Лицезрение Аллаха

ورؤيةُ ا تعالى جَائزَةٌ في العقلِ واجبةٌ بالنقلِ، وقد وردَ الدليلُ السمعي بإيجاب رؤيةِ المؤمنينَ تعالى في دارِ الآخرةِ، فيُرى لا في مكانٍ، ولا على جهةٍ من مُقابلةٍ أو اتصالِ شُعاعٍ أو ثبوتِ مسافةٍ بين الرائي وبينَ ا تعالى

Лицезрение Аллаха Всевышнего допустимо с точки зрения разума и обязательно по преданию [из Корана и сунны]. Имеется передаваемое доказательство об обязательности лицезрения Аллаха Всевышнего верующими на том свете. Но Он будет виден не в каком-либо месте и не со стороны сопоставления или соединения лучей или утверждения расстояния между наблюдающим и Аллахом Всевышним.

Значение терминов

«الرؤية» - лицезрение - полное, совершенное открытие взору, дающее возможность узнать видимое. Различие между совершенным и недостаточным лицезрением в том, что второе является лишь образом увиденного, оставшимся в памяти, а первое – непосредственно лицезрением, нет сомнения в том, что оно более совершенно.

«جائزة في العقل» - допустимо с точки зрения разума - т.е. непредвзято мыслящий разум допускает лицезрение Аллаха и в этом мире и последующем.

«واجبة في النقل» - обязательно по преданию - подтверждается доводами Корана из сунны.

«فيري لا في مكان» - но Он будет виден ни в каком-либо месте - лицезрение Аллаха не подобно лицезрению тел, которые мы видим в какомлибо месте.

«من مقابلة لا علي جهة» - не со стороны сопоставления - Он будет виден, но не вверху, не внизу, не спереди, не сзади, поскольку направление является атрибутом, присущим только созданиям. Лицезрение не будет подобно лицезрению предметов в зеркале, когда мы становимся перед ним.

«أو اتصال شعاع» - соединения лучей - т.е. это не подобно тому, как лучи, отраженные от предмета, собираются в хрусталике глаза и попадают на сетчатку.

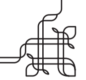
«أو ثبوت مسافة» - утверждения расстояния - лицезрение Аллаха не подобно лицезрению тел на близком или далеком расстоянии.

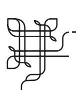
Краткое толкование

В отличие от му‘тазилитов ахл ас-сунна вал-джама‘а считают, что возможность лицезрения Аллаха допустима с точки зрения разума и подтверждается священными текстами.

Му‘тазилиты аргументируют свою позицию следующими доводами:

– Во-первых, согласно доводам разума, лицезрение подразумевает, что наблюдаемый объект находится в какой-либо точке пространства, имеет направление, отражение, располагается на определенном расстоянии от наблюдателя. Кроме того, образ наблюдаемого объекта должен отразиться в зрачке глаза. Все вышеперечисленное

является отличительными атрибутами тел, Аллах же не является телом, поскольку это абсурд, а следовательно, и лицезрение Аллаха является абсурдом.

– Во-вторых, доводы из Корана:

1. В одном из текстов Корана сказано: «"О Господи! Яви мне Себя, чтобы я взглянул на Тебя". [Аллах] сказал: "Ты Меня не увидишь, но взгляни на гору. Если она устоит на своем месте, то и ты Меня увидишь"» (7:143). Основными аргументами в данном аяте являются следующие.

А – Частица **«لن»** («не»), которая несет смысл полного отрицания возможности события в будущем или вообще когда-либо. Т.е. имеется в виду: «Никогда не увидишь», что является доводом в пользу невозможности лицезрения ни в этом мире, ни в последующем.

Б – Аллах связал возможность лицезрения с возможностью горы устоять на своем месте в то время, когда она начнет приходить в движение. Но поскольку движение и покой являются вещами противоположными, то их одновременное проявление в одном предмете является абсурдом. Привязывание действия к невозможному условию говорит о невозможности этого действия.

2. В другом аяте Корана сказано: «Ни один взор не постигает Его, а Он постигает взоры» (6:103). Основными аргументами данного аята служат следующие.

А – Постижение связано со взорами, т.е. с лицезрением.

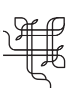
Б – Слово «взоры» употреблено с определенной частицей, которая вбирает в себя все, что входит в это понятие, а именно все взоры, абсолютно, не способны его постичь.

3. Тем, кто обратился с просьбой увидеть Аллаха, Он дал строгий отрицательный ответ.

Если бы лицезрение Аллаха было допустимо, то аяты Корана, связанные с этим событием, не несли бы значения отрицания. Например, словами последователей Мусы (а.с.) сказано: «Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию» (2:55).

Последователи истины свою позицию аргументируют следующим образом:

– Во-первых, доводы разума свидетельствуют в пользу того, что тела и акциденции, которые мы видим, обладают атрибутом «бытие». Если бы их не было, то мы бы их не видели, ведь никто не спорит, что несуществующее увидеть невозможно. Следовательно, существование (бытие) является причиной истинности лицезрения чего-либо. Т.е. все, что существует, можно увидеть. А поскольку Аллах также существует (является бытием), то Его тоже можно увидеть. Мы можем это отрицать только в том случае, если у нас будет довод, что лицезрение допустимо только в отношении тех вещей, чье бытие возможно. Или же если у нас будет довод о том, что невозможно лицезрение необходимого (ваджиб). Но таких доводов нет. Наши оппоненты могут возразить: «Вкус и запах тоже существуют, почему же мы тогда их не видим?» На это мы ответим: «То, что мы их не видим, еще не говорит о том, что их увидеть невозможно с точки зрения разума. Причина в том, что Аллах не создал в человеке качеств, позволяющих увидеть эти акциденции».

– Во-вторых, доводы из священных текстов:

А – Аллах в Коране сказал: «Лица [счастливых людей] в тот день будут сиять, взирать на Господа своего» (75:22 – 23). Слово «ناضرة» несет смысл – «сияющие», «прекрасные», а слово «ناظرة» - «смотрящие».

Б – В другом аяте сказано: «Воистину, в тот день их не допустят к Господу (они будут сокрыты от Господа)» (83:15); обратный смысл этого аята указывает на то, что верующие в Судный день не будут сокрыты от своего Господа, у них будет возможность Его лицезрения.

В – У ал-Бухари приводится риваят от Пророка (с.а.в.): «Вы увидите своего Господа так же, как видите луну во время полнолуния»[153].

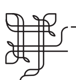
Ответы на му‘тазилитские доводы:

1. Логические доводы

А – Лицезрение зримых предметов не всегда привязано к упомянутым условиям, это понятие намного шире и не всегда привязано к этим условиям. Тем более нельзя сравнивать явное (الشاهد) и сокрытое (الغائب). Наше зрение является лишь одним видом зрения, что же касается Аллаха, то Он обладает таким могуществом, что способен

[153] Ал-Бухари, Глава «Слова Аллаха: “Лица в тот день будут сиять”» - т. 8.

наделить нас таким зрением, которое не привязано к условиям, упомянутым выше. Кроме этого, нужно отметить, что вторая наша жизнь (потусторонняя), будет сильно отличаться от первой (мирской). Будут отличаться и тела, и акциденции, и движения (ходьба, сидение), и т.д., поэтому нельзя сравнивать мирское и потустороннее.

Б – Вполне можно допустить, что зрение может быть осуществлено без зрачка. Ведь Аллах видит нас без участия зрачка, точно так же и мы можем увидеть Его без посредства этого органа.

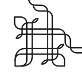
В – Зрение представляет собой один из наиболее полных видов познания, получения информации. А как известно, познание никогда не ставит условием нахождение изучаемого в каком-либо направлении. Например, сейчас мы познали Аллаха, не имея какого-либо образа или представления, и в Судный день мы точно так же Его увидим без какого-либо образа и представления[154].

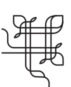
2. Что касается слов Мусы (а.с.), то можно сказать следующее: «Мы считаем этот аят доводом в нашу пользу, ведь если бы лицезрение Аллаха было невозможным, то не было бы смысла для Мусы (а.с.) обращаться к Аллаху с подобной просьбой. Если бы лицезрение было невозможным, то вопрос Мусы (а.с.) свидетельствовал бы либо в пользу его невежества, либо легкомыслия и глупости, а как известно, пророки защищены от подобных качеств».

Далее, что касается мнения о том, что частица **«لن»** несет смысл абсолютного отрицания, то это неприемлемо. Если это так, то что могли бы сказать об аяте: «Но они никогда не возжелают ее (т.е. смерти)» (2:95), – но ведь Коран также сообщает о том, что они возжелают ее в Судный день, когда будут ввергнуты в огонь. В аятах Корана об этом сказано: «И они воззовут: “О страж ада! Пусть Господь твой покончит с нами”» (43:77) и «О, если бы [смерть] была концом [всего]!» (69:27).

Что же касается связи лицезрения с нахождением горы в покое, то она также является доводом в пользу возможности того, о чем мы говорим. Ведь нахождение в покое само по себе является возможным действием, следовательно, и действие, связанное с ним, также явля-

[154] См. ал-Газали. Ихйа. – 4/314. – Изд-во Мустафы ал-Баби ал-Халаби, 1939.

ется возможным. Если покой будет преобладать над движением, то предмет будет находиться в покое, хотя буквальный смысл аята к этому и не сводится.

3. Что касается аята: «Ни один взор не постигает Его», то ответить можно следующее.

А – Постижение – это не просто лицезрение, но и полный охват зримого со всех сторон. Следовательно, лицезрение – это более общее понятие, чем постижение, и поскольку более узкое понятие не может отрицать более широкое, то мы можем заявить, что невозможность постижения не отрицает возможность лицезрения.

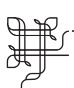
Б – Даже если мы согласимся, что постижение и лицезрение – это синонимичные слова, говорящие об одном и том же, то это еще не значит полного отрицания. Упомянутый аят не указывает на то, что постижение невозможно во все времена и при любых обстоятельствах, в том числе видение и постижение этого мира и последующего.

Предшествование запрета общему высказыванию указывает на отрицание общего, а не общее отрицание, следовательно, отрицание общего не отвергает возможность лицезрения в основе. Даже если оно отрицает возможность постижения Аллаха некоторыми взорами, то вполне допустимо, что у других такая возможность будет. В итоге мы можем сделать вывод о том, что в этом аяте отрицается постижение Аллаха неверными, поскольку они будут сокрыты от Него.

В – Одновременно мы можем заявить, что данный аят является доводом в пользу допустимости лицезрения, поскольку тематикой аята является восхваление, а разве есть смысл хвалиться тем, чего нет? Восхваление может относиться только к тому, что есть, даже если от него воздерживаются благодаря величию.

4. Что же касается аятов, повествующих об упрямцах, то в них речь идет не о порицании абсурдного, а о том, что эти люди обратились к пророку Мусе (а.с.), выражая свое упрямство и издеваясь. В противном случае пророк Муса (а.с.) им просто запретил бы обращаться к нему с подобными просьбами, ведь он запретил им просить у него

изготовить для них истуканов. Об этом сказано в Коране: «Воистину, вы – невежественные люди» (7:138).

Возможно ли увидеть Аллаха при жизни, посредством зрения?

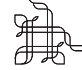
Как было сказано выше в доводах ахл ас-сунна вал-джама‘а, с точки зрения логики это вполне допустимо. Большинство мусульманских ученых также согласны с этим, но в то же время они единогласны в том, что на самом деле это могло случиться только с Пророком (с.а.в.). Что же касается лицезрения Аллаха сердцем, то этому вообще нет никаких препятствий.

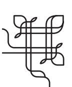
Видел ли Пророк (с.а.в.) Аллаха в ночь вознесения?

Мусульманские ученые, отвечая на этот вопрос, разделились во мнениях. Большинство их считают, что он (с.а.в.) видел Его своим зрением. Этого мнения придерживался Ибн ‘Аббас. ‘Айша (р.а.а.) и ее последователи считали, что Пророк (с.а.в.) видел Аллаха сердцем, это также является широко известным мнением Ибн Мас‘уда.

В качестве наиболее яркого доказательства большинство ученых приводят аят: «Воистину, видение, которое Мы показали тебе, а также дерево, проклятое в Коране, – это только испытание от Нас для людей» (17:60). Ибн ‘Аббас по этому поводу сказал, что речь идет о том, что видел Пророк (с.а.в.) в ночь вознесения.

Противники этого мнения в качестве довода ссылаются на риваят Муслима и других от Масрука: «Я спросил у ‘Айши р.а.а.: «О мать, видел ли Мухаммад своего Господа?» Она ответила: «От твоего вопроса у меня волосы встали дыбом. Знай, что если кто-либо сообщит тебе о трех вещах, то он лжец. Если кто-либо скажет тебе, что Мухаммад видел своего Господа, то он лжец»; (в доказательство) она прочла аяты: «Ни один взор не постигает Его, а Он постигает [все, что постигают] взоры. Он – проницательный, сведущий» (6:103) и «Не удостоился человек того, чтобы с ним разговаривал Аллах иначе, чем посредством откровения, или через завесу, или же через посланца, который возвестил бы по Его дозволению то, что Он желает. Воистину, Он

– высокий, мудрый» (42:51). «Если кто-либо сообщит тебе, что он знает, что будет завтра, то он лжец»; (в доказательство) она прочла аят: «Ни один человек не знает, что случится с ним завтра» (31:34). «Если кто-либо сообщит тебе, что он (Пророк (с.а.в.)) что-либо скрыл, то он лжец»; (в доказательство) она прочла аят: «О Посланник! Поведай [людям] то, что ниспослано тебе Господом» (5:67). "Однако он дважды видел Джибрила в его собственном облике"»[155]. В другом риваяте сказано: «Когда Пророка (с.а.в.) спросили: «Видел ли ты своего Господа?», – он ответил: «Свет, где (как) мне Его увидеть[156]?».

Что касается аята, приведенного большинством, то они ответили, что имеется в виду сновидение (ру'йа)[157].

Избранное (наиболее вероятно правильное) мнение

Избранным является мнение большинства, гласящее о том, что лицезрение Аллаха допустимо и Пророк (с.а.в.) видел Его на самом деле. Потому что:

1) это допустимо разумом;

2) об этом сказано в аяте, упомянутом выше; что же касается слова (ру'йа), то оно употребляется и для видения в бодрствующем состоянии. Если бы видение было во сне, то это не привело бы к удивлению и смущению людей по данному поводу;

3) высказывание 'Айши (р.а.а.) является ее личным мнением, именно поэтому она, чтобы подкрепить его, ссылается на аят;

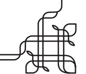
4) Хадис: «Свет, где (как) мне Его увидеть?» – то слово «أنى» в одном риваяте приводится с «фатхами» над «хамзой», «нуном» и «алифом», а в другом риваяте – с «касрой» под «хамзой», удвоенным «нуном» и «йа» на конце[158]. И второй риваят, является доводом в пользу большинства.

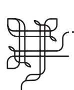
[155] См. Сахих Муслим 1/110.

[156] Там же 1/111.

[157] В одном из стихотворений сказано: «Увидев сон (ру'йа), он возвеличил (Аллаха) и его сердце возрадовалось, он обрадовал сердце, которое было полно». [Т.е. если бы в аяте употреблялось слово «ру'йа» с буквой «та-марбута» на конце («رؤية»), то они бы согласились с мнением большинства. Но в данном аяте, как и в стихах, слово «ру'йа» имеет на конце долгую «а». – ред.]

[158] И тогда смысл будет следующим: «Поистине, я вижу Его». – прим. ред.

А возможно, что в первом риваяте имеется в виду, что Он подобен свету, который можно увидеть, но невозможно познать его сущность.

Действия людей между принуждением и выбором

وا تعالى خالقٌ لأفعالِ العبادِ من الكفر والإيمان، والطاعةِ والعصيان وهي كُلها بإرادتِهِ، ومشيئتِهِ، وحُكمِهِ، وقضيتِهِ، وتقديره

Аллах Всевышний есть творец действий Своих рабов, связанных с неверием, верой, подчинением и ослушанием. Все они происходят по Его воле, желанию, решению (хукм), установлению (кадиййа) и предопределению (такдир).

Значение терминов

«قضيته» - установление - Его предустановление.

«تقديره» - предопределение - т.е. определение границ, пределов, уделов, количества созданий.

Краткое толкование

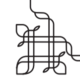
Разногласия с му‘тазилитами и джабритами[159]:

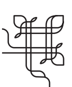
Джабриты утверждают, что раб совершает деяния по принуждению. Т.е. он невольно встает, садится, ходит, совершает поклонение и др., он не имеет никакого участия (выбора) при создании и осуществлении этих деяний. Все деяния человека связаны с волей Аллаха. В качестве довода они приводят аяты, которые указывают на то, что человек ни на что не способен без воли и предустановления Аллаха. Например: «Он – тот, кто придает вашему [зародышу] в утробах такой облик, какой пожелает» (3:6); «Твой Господь [о Мухаммад] создает, что пожелает, и избирает [кого пожелает], а у них нет выбора» (28:68); «Думали ли вы о том, что вы сеете? Вы ли заставляете произрасти [посев] или Мы заставляем?» (56:63 – 64).

Им можно ответить следующее:

Идея о принуждении ведет к отмене всех обязанностей, предпи-

[159] Эта секта отрицает человеческое могущество и возможности. По их мнению, человек не имеет права выбора, воли при совершении своих деяний, Аллах принуждает его, создает его деяния так же, как создает деяния животных и неживых предметов, деяния относятся к созданиям лишь в переносном смысле. Джабриты являются последователями ал-Джа‘да ибн Дирхама и ал-Джахма ибн Сафвана ар-Расиби.

санных шариатом, поскольку принуждение и предписание обязанностей противоречат друг другу. На того, кто невольно совершает какие-либо деяния, не может быть наложена обязанность совершать нечто противоположное, поскольку наложение этих обязанностей было бы абсурдом. Если кто-либо утверждает, что Аллах заставляет человека совершать какие-либо деяния, то он обязан признать, что нет разницы между тем, кто например, дрожит (ощущает озноб) и тем, кто совершает действия осознанно. На самом же деле мы имеем обратное. Перед совершением деяния у человека появляется намерение, а затем решимость.

Му‘тазилиты по этому поводу заявляют, что человек сам является творцом своих деяний. Они были вынуждены сделать такое заявление, чтобы избежать отнесения зла Аллаху, ведь их убеждения построены на постулате о том, что Аллах обязан творить для своих рабов лучшие деяния.

Их убеждения основаны на следующих доводах:

1. Если бы Аллах был творцом человеческих деяний, то Он не мог бы налагать на них обязанности.

2. Если бы Аллах творил человеческие деяния, то к Нему относились бы такие атрибуты, как стояние, сидение, принятие пищи, питье, прелюбодеяние, воровство и т.д.

3. Аллах в Коране, обращаясь к ‘Исе (а.с.), говорит: «Ты лепил[160] глиняных птиц» (5:110); создание птиц пророком ‘Исой (а.с.) является доводом в пользу того, что человек сам творит свои деяния.

4. В Коране сказано: «Благословен Аллах, наилучший из создателей» (23:14); аят указывает на то, что есть создатели кроме Аллаха, в противном случае Он не сказал бы: «лучший из создателей».

Убеждения последователей истины:

Ученые ахл ас-сунна вал-джама‘а считают, что все деяния, которые вершатся во вселенной, делятся на два вида.

Первый вид. Деяния, к созданию которых человек не имеет никакого отношения. Для этих деяний нет понятия принуждение или воля.

[160] В арабском тексте употребляется слово «تخلق», которое несет значение «создаешь». – п.п.

К таким деяниям относятся: дожди, движение небесных тел, рост растений, сон, болезнь, бедность, здоровье, дрожь (непроизвольное сокращение мышц), биение сердца, работа пищеварительного тракта, смышленость, проницательность, глупость и т.д.

Эти деяния не входят в предмет спора, поскольку они создаются Аллахом помимо человеческой воли, они относятся к понятию «предустановление и предопределение с его добром и злом».

Второй вид. Деяния, при создании которых проявляется человеческая воля, например: еда, питье, вставание, сидение, ходьба, заработок пропитания, деяния, вмененные в обязанность человеку[161]. По своей сущности эти деяния являются созданиями Аллаха, а по своим качествам – нет.

Что касается сущности деяний, то именно Аллах создал у человека предрасположенность к этим деяниям, именно он создал разум, указывающий на их необходимость, именно Он даровал человеку могущество и силы для совершения этих деяний. Кроме того, Аллах создал все материальные и духовные элементы этих деяний. Но нужно отметить, что Аллах творит человеческие деяния только после того, как человек вознамерился и обрел решимость совершить задуманное деяние.

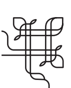
Что же касается характеристики того или иного деяния, например, будет ли оно праведным или греховным, добром или злом, то это уже связано с волей человека.

Предрасположенность и подготовленность, которыми наделил Аллах человека, позволяют ему вершить и благие, и дурные деяния, и выбор стоит именно за ним. Именно поэтому Аллах в Коране сказал: «Добрые деяния идут на пользу ему, злые деяния идут ему во вред» (2:286). Итак, этот вид деяний имеет двоякое происхождение, он создается Аллахом, но выбор стоит за человеком.

Доводы в пользу того, что Аллах создает человеческие деяния:

Логические доводы. Если бы человек был творцом своих деяний, то ему были бы известны о них все подробности и мелочи, на самом же деле он об этом не ведает. Например, идущий пешком: ему неведо-

[161] Имеются в виду предписания шариата. – п.п.

мо количество шагов, остановок, сила движения, скорость, он даже может не осознавать движения мышц, органов, того, на какую высоту его ноги поднимаются и опускаются. Истинный Творец знает все эти подробности.

Доводы из священных текстов

1 – Аллах в Коране сказал: «Аллах сотворил и вас и то, что вы ваяете» (37:96), т.е. вас и ваши деяния,

2 – Аллах сказал: «Аллах – творец всего сущего (шай')» (39:62); имеется в виду все возможное, а не обязательное. Поскольку деяния входят в понятие «сущее», то они также являются созданными.

3 – Аллах сказал: «Разве тот, кто творит, равен тому, кто не творит?» (16:17). Аллах восхваляет Себя как создателя, следовательно, кроме Него, других создателей нет, ведь в противном случае восхваление теряет всяческий смысл.

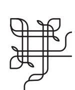
Ответы на му‘тазилитские доводы

1 – Следует отличать понятие «творить действие» и «совершать (осуществлять) действие». То, что деяния созданы, еще не говорит о том, что Аллах вынудил человека их совершить, осуществить. Аллах создает деяния только после того, как человек обретет решимость и приступит к тому или иному действию.

2 – Действие приписывается тому, кто его совершает, а не тому, кто его создает. Например, известно, что Аллах создал белое и черное, а также другие акциденции тел, но это не дает нам права сказать, что Аллах белый, черный, движущийся и т.д. Точно так же, если Аллах создал в человеке силу, позволяющую совершить прелюбодеяние, и человек, воспользовавшись ей, совершил этот грех, мы не можем называть Аллаха прелюбодеем.

3 – Что же касается аятов, на которые ссылаются му‘тазилиты, то слово **«الخلق»** («создание») несет в себе смысл **«التقدير»** («ваять, определять размер»), т.е. «ты ваял глиняных птиц» и «Аллах – лучший из ваятелей». Если кто-либо измерил кусочек кожи, чтобы отрезать от него часть, то в арабском языке говорят «я ваял кожу», используя глагол **«خلق»**.

Предустановление и предопределение

Слово «предустановление» (القضاء) имеет несколько значений:

1) определять; в Коране по этому поводу сказано: «И установил Он из них семь небес» (41:12), т.е. определил их;

2) обязывать, налагать обязанность; в Коране об этом сказано: «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него» (17:23);

3) объявлять, разъяснять; в Коране об этом сказано: «Мы предписали сынам Исраила в Писании: “Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными”» (17:4).

Слово «предопределение» также имеет несколько значений:

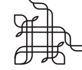
1) определять; в Коране об этом сказано: «Распределил на ней пищу» (41:10). Т.е. определил (соразмерил).

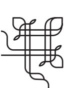
2) Обязывать, делать обязательным; в Коране сказано: «Мы предопределили вам смерть, и никто не опередит Нас» (56:60);

3) оповещать, разъяснять; в Коране сказано: «Кроме жены его, которой Мы предопределили остаться в числе нечестивцев» (27:57), т.е. мы оповестили о ее поступке и записали его в Скрижали хранимой.

Но кроме упомянутых значений, слово «предустановление» несет значение «извечное знание Аллаха о событиях, которые должны произойти». А слово «предопределение» несет значение «осуществление упомянутых событий согласно Своему извечному знанию». Это относится и к тем деяниям созданий, которые они совершают по своей воле. Мы обязаны верить и в предустановление, и в предопределение. Т.е. мы обязаны верить в то, что Аллаху известны все деяния, которые совершат Его создания, и вся информация, связанная с ними. И, соответственно, мы обязаны верить, что Аллах осуществляет эти события, деяния, согласно Своему извечному знанию. И предустановление, и предопределение не являются принуждением Аллаха по отношению к Своим рабам в совершении каких-либо деяний или отказе от них.

По этому поводу имам ан-Навави в своем комментарии к сборнику Муслима пишет: «Ал-Хаттаби сказал: «Многие люди считают, что предустановлением и предопределением Аллах обязывает, принуж-

дает людей к совершению тех или иных деяний, на самом же деле все не так, как им представляется. Это всего лишь информация о том, что знание Аллаха предшествует деяниям людей, и Он осуществляет события согласно этому знанию»[162].

Ибн Хаджар ал-‘Аскалани, комментируя хадис Ибн ‘Умара о вере, дает следующее определение «предустановлению»: «Предустановление – это знание Аллаха о состоянии вещей, что же касается предопределения, то это осуществление событий согласно знанию»[163].

Некоторые могут задать вопрос: знание Аллаха о событиях вынуждает эти события происходить, из этого следует, что события происходят помимо желания людей и их воли?

На это можно ответить: мы верим, что Аллах создатель, Он вершит то, что желает, в том плане, что создает средства и инструменты деяний. Что же касается совершения деяний, то это связано с человеческой волей. Именно поэтому мы говорим, что создание действия в человеке начинается только после того, как он сделает свой выбор, когда в нем появится решимость. Действие происходит неотвратимо, но Аллах не принуждает человека его совершать.

Доказательством этого служат следующие аяты.

1 – «Но тот, кто давал и страшился, и считал истиной прекраснейшее, – тому Мы облегчим к легчайшему. А кто скупился и обогащался, и считал ложью прекраснейшее, – тому Мы облегчим к тягчайшему» (92:5 – 10).

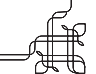
2 – «Эта книга – нет сомнения в том – руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в тайное и выстаивают молитву, и из того, чем Мы их наделили, расходуют» (2:2 – 3); как видите, здесь упомянуты средства, ведущие к руководству, а именно деяния людей.

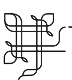
3 – «которые нарушают завет с Аллахом, после того как заключили его, разрывают то, что Аллах велел соединить, и вершат нечестие на земле. Они и будут в убытке» (2:27); здесь ясно сказано, что людей, обладающих упомянутыми свойствами, Аллах вводит в заблуждение.

4 – «Воистину, тех, которые уверовали и вершили праведные дела,

[162] См. «Шарх Муслим», 1/154 – 155.

[163] Фатх ал-мубин би-шарх ал-арба‘ин. – С. 64.

Господь наставит на путь за их веру и [введет] в сады благословенные, где будут течь ручьи» (10:9).

5 – «[Писание] Которым Аллах ведет по путям мира тех, кто приемлет Его благоволение, выводит их по Своему соизволению из мрака на свет и направляет к правильному пути» (5:16).

6 – «Тем, которые ступили на прямой путь, Он приумножил наставления свои и даровал им благочестие» (47:17).

Тексты, говорящие о «Воле» и «Желании»

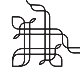
Здесь мы рассмотрим некоторые тексты, указывающие на то, что происходит только то, что желает Аллах, и что Он выводит на Истинный Путь.

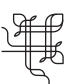
Например, в одном из этих аятов сказано: «Если бы Аллах захотел, то многобожники не поклонялись бы [другим богам] наряду с Ним» (6:107). Здесь имеется в виду, что если бы Аллах пожелал, то никому не оставил бы права выбора и всех сделал бы монотеистами, однако Он пожелал предоставить человеку свободу выбора.

Другой пример: «Но вы не захотите этого, если только не угодно будет Аллаху» (76:30). Здесь сказано, что «воля» и «желание», которые вы имеете, дарованы вам по воле Аллаха, никто не в силах принудить Его наделить вас этими атрибутами.

Еще один пример: «Тот, кого ведет Аллах, идет по прямому пути; тому же, кого Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, ни наставника» (18:17), т.е. Аллах создает либо первое, либо второе, но все это только после того, как человек сделает выбор и проявит свою решимость.

Еще один пример: «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исключения, уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать людей к вере?» (10:99). В этом аяте речь идет о том, что если бы Аллах пожелал, то вообще не предоставил бы людям свободы выбора, а сделал бы всех верующими, следующими истинным путем. Он мог вообще не предоставить им возможности выбора того места, куда они стремятся. Однако Его воля такова, что он пожелал испытать людей, он даровал им разум и, предоставив волю, дал возможность избрать один из двух путей. Поэтому тех, кто предпочел средства, вводящие

в заблуждение, Он вводит в заблуждение, а тех, кто предпочел средства, ведущие к прямому пути, наставил на него. В противном случае предыдущие аяты противоречили бы следующим, например: «Я отлучу от Моих знамений тех на земле, которые ведут себя надменно безо всякого права на то. Если они узрят какое-либо знамение, то не приемлют его с верой; если перед ними предстанет правый путь, то они не изберут его [своим] путем, а если же предстанет путь заблуждения, то ступят на него. И все это потому, что они отвергли Наши знамения и пренебрегали ими» (7:146). В другом аяте сказано: «Не пристало Аллаху сбивать с пути людей, которым Он указал прямой путь, пока не разъяснит им, чего следует опасаться. Воистину, Аллах ведает обо всем сущем» (9:115).

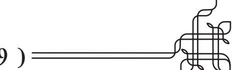
Праведные и греховные деяния

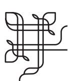
وللعبادِ أفعالٌ اختياريةٌ يُثابونَ بها ويُعاقبونَ عليها، والحسنُ منها
برضاءِ ا تعالى، والقبيحُ منها ليسَ برضائِهِ تعالى

Его рабам принадлежат добровольные (ихтийариййа) действия [т.е. свобода выбора в них], за которые они вознаграждаются и наказываются. Хорошие из них происходят с довольства Аллаха Всевышнего, а скверные из них – не с довольства Всевышнего.

Краткое толкование

Мы установили, что деяния людей являются добровольными, они созданы Аллахом, но избраны и приобретены человеком. Кроме того, деяния являются объектом наложения обязанностей, именно поэтому человек получает либо награду, либо наказание. О добровольности человеческих деяний в Коране сказано: «Кто хочет, пусть верует, а кто [не] хочет, пусть не верует» (18:29). Что же касается воздаяния за деяния, то в Коране сказано: «Воздаяние за то, что они вершили» (32:17). Аллах же доволен праведными деяниями людей, которые соответствуют Его повелениям, и гневается на дурные деяния, которые Он запретил им.

Способность совершать деяния

والاستطاعةُ مع الفعل وهي حقيقةُ القدرة التي يكونُ بها الفعلُ، ويقعُ هذا الاسمُ على سلامةِ الأسبابِ والآلاتِ والجوارح، وصحةُ التكليفِ تَعتمِدُ هذه الاستطاعَة

Способность (иститаʻа) есть вместе с действием, и она суть силы (возможности), посредством которой происходит действие. Этот термин применяется к здравости (благополучию) причин, орудий [действий] и органов.

Правильность возложения обязанностей на человека (таклиф) основывается на этой способности.

Краткое толкование

Муʻтазилиты высказались в пользу того, что сила, необходимая для совершения деяния, должна предшествовать возникновению деяния. Т.е. необходимое могущество должно быть в наличии до деяния, в противном случае обязанность была бы наложена на немощного, а это неверно. Тот, на кого наложена обязанность исполнять молитву, должен обладать соответствующей силой во время предписания данной обязанности, ведь наложение обязанности предшествует действию.

Большинство же ученых считает, что сила должна присутствовать в момент совершения действия, поэтому, когда человек желает совершить добро, Аллах создает в нем силу для совершения добра, а когда намеревается совершить зло, Аллах создает в нем силу для совершения зла.

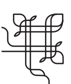
Сила представляет собой акциденцию, а акциденция должна совпадать с деянием во времени, а не предшествовать ему, ведь акциденция не может существовать в двух временах. Если сила появилась до деяния, то в момент совершения деяния ее быть не должно, а это неверно.

Муʻтазилитам можно ответить следующее:

– Способность имеет два смысла:

1) то, благодаря чему появляются вещи. Поэтому она должна существовать одновременно с действием, и это то, о чем мы говорили;

2) способностью называется благополучное состояние инструментов, средств и органов, т.е. если у кого-либо упомянутые три категории в благополучии, то можно сказать, что у него есть способность.

Правильность возложения основана на втором значении способности, которая действительно предшествует действию.

Предписанность соблюдения невозможного

ولا يُكلَّفُ العبدُ بما ليس في وُسعِهِ

На человека не возлагается то, что он не может сделать.

Краткое толкование

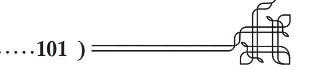
Ученые единогласны в том, что Аллах не возлагает на человека невозможное, например, не обязывает человека объединить противоположности или создать животных. Шариат не обязал людей совершать то, что они не в состоянии сделать, в Коране по этому поводу сказано: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (2:286).

Однако ученые разошлись во мнении относительно допустимости, с точки зрения разума, возложения Аллахом на человека того, что он не в состоянии сделать.

Му‘тазилиты высказались в пользу того, что это недопустимо. Они сказали: «Аллаху, с точки зрения разума, не приличествует возложение на человека того, что он не в состоянии совершить. Ведь возложение непосильного является забавой, поскольку Он знает, что человек не в состоянии это выполнить».

Аш‘ариты высказались в пользу того, что это допустимо. Они сказали: «Для Аллаха нет понятия «не приличествует». Он имеет право возложить на человека то, что он не в состоянии сделать, однако не делает этого по Своей милости и степени».

Му‘тазилитам они ответили следующее: «Аллах может сделать это для того, чтобы посмотреть, приступит ли человек к исполнению возложенного деяния, будет ли у него решимость, которой достаточно для этого испытания».

Какого-либо воздействия причины в творении нет

وما يُوجَدُ من الألمِ في المضروبِ عَقيبَ ضربِ إنسانٍ، والانكسارِ في الزجاج عقيبَ كسر إنسانٍ
وما أشبهُهُ، كل ذلك مخلوقٌ تعالى لا صُنعَ للعبدِ في تخليقِهِ

То, что чувствует от боли тот, кого ударили, после удара какого-то человека, или от разбитости в стекле после разбивания (его) кем-либо, и т.п., все это создано Аллахом Всевышним. У Его рабов нет в этом участия.

Краткое толкование

Является ли нечто влияющее причиной действия, если это действие происходит посредством этого нечто, или же влияющим является Аллах?

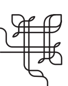
Му‘тазилиты склонились к теории порождения действия (тавлид). Они сказали: «Когда человек поворачивает ключ в замке, то человек является создателем движений руки, которые в свою очередь порождают движение ключа, которое и осуществляет открытие замка. Аллах же не принимает никакого участия в этом творении». Точно так же, если один человек ударил другого. Удар, который произвел человек, порождает возникновение боли в том, кого ударили. То же самое происходит и с разбитым (стеклом), каждое следствие имеет свою причину.

Последователи истины по этому поводу заявляют, что и удар, и боль, и раскалывание – все это является созданием Аллаха, а не человека. Ведь Аллах создает следствия при причинах, а не благодаря им.

Срок, отпущенный для жизни, один

والمقتولُ ميتٌ بأجلِهِ، والموتُ قائمٌ بالميتِ مخلوقٌ تعالى،
لا صُنعَ للعبدِ فيه تخليقًا ولا اكتسابًا، والأجلُ واحدٌ

Убитый умерщвлен в свой срок. Смерть, происходящая с умирающим, есть создание Аллаха Всевышнего. У человека нет участия вместе с Аллахом в этом в виде создания и приобретения. Срок [отпущенный для жизни] – один.

Значение терминов

«بِأَجَلِه» - в свой срок - установленная дата смерти.

Краткое толкование

Последователи истины высказались в пользу того, что смерть одна, она не приходит раньше и не запаздывает, а причина смерти в данном вопросе никакого значения не имеет.

Убитый умирает в свой срок, установленный для него. Даже если бы не было убийцы, его смерть в указанный срок была бы допустимой. Ведь создатель смерти этого человека – Аллах, а не убийца. В доказательство своей позиции эти ученые привели следующие священные тексты: «Когда же настанет их срок, то они не смогут ни на час отдалить или приблизить его» (16:61); «Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. Ведь Аллах ведает о том, что вы творите» (63:11); «Аллах забирает души людей в момент их смерти» (39:42).

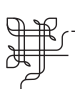
Что же касается ал-Ка‘би[164], одного из му‘тазилитов, то он считал, что у убитого два срока смерти. Первый – момент убийства, второй – сама смерть. По его мнению, если бы убийца не оборвал жизнь человека, то он прожил бы до второго срока. В данном случае создателем смерти является убийца, поскольку смерть происходит по его воле.

1 – В доказательство своей позиции он приводит священные тексты, в которых говорится о том, что некоторые благодеяния удлиняют жизненный срок, например в Коране сказано: «Он сказал: “О мой народ! Воистину, я для вас – ясный увещеватель: поклоняйтесь Аллаху, страшитесь Его и будьте покорны мне, чтобы Он простил вам ваши грехи и отсрочил вам до поры...”» (71:2 – 4); а в сунне сказано: «Кто желает, чтобы ему расширили его удел (пропитание) и продлили срок

---

[164] ‘Абдаллах ибн Ахмад ибн Махмуд ал-Ка‘би из племени Бану Ка‘б ал-Балхи ал-Хорасани, прозвище Абу-л-Касим. Был одним из му‘тазилитских имамов, предводитель секты ал-Ка‘биййа. У него были самостоятельные взгляды в науке калам. Долгое время жил в Багдаде, умер в Балхе в 319г. (931г.), его перу принадлежат некоторые труды. См. «ал-А‘лам», 4/189.

жизни, пусть поддерживает связь со своими родственниками»[165]. Все это указывает на то, что у человека два срока смерти, в противном случае речи об увеличении и сокращении не могло и быть.

2 – Кроме этого, свою точку зрения он подкрепляет следующими рассуждениями: если бы убийца не обрывал жизнь убитого, то он не заслуживал бы наказания и не был бы обязан выплачивать возмещение, ведь человек, по сути, умер своей смертью. А поскольку для убийцы предусмотрено и наказание, и возмещение, то это указывает на то, что убитый умер раньше положенного срока.

По поводу этих доводов можно сказать следующее.

1. Увеличение срока жизни несет в себе три значения.

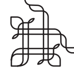
1 – Первым является переносное или аллегорическое, которое подразумевает божественное благословение (بركة), когда за короткий срок человек совершает деяния, которые другие совершают очень продолжительное время. Например, некоторые за пятьдесят лет своей жизни совершают столько деяний, сколько другие способны совершить только за сто лет.

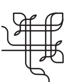
2 – Аллах действительно может определить срок жизни того или иного человека в сорок лет, но зная, что он будет поддерживать родственные связи и помогать нуждающимся, продлить срок его жизни, например, до шестидесяти лет. Именно об этом в Коране сказано: «Аллах отменяет и утверждает то, что пожелает, у Него хранится суть книги» (13:39).

3 – После смерти этого человека о нем долгое время будет сохраняться хорошая память, как будто он еще жив.

2. Что же касается наказания и возмещения за убийство, то они назначаются не по причине того, что убийца создал смерть и оборвал жизнь убитого, а потому, что совершил запретное деяние. Мы верим, что создатель смерти в акте убийства Аллах, смерть не является следствием действий убийцы. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «который сотворил смерть и жизнь» (67:2); слово «смерть» в аяте употреблено с определенным артиклем, а это указывает на то, что речь идет обо всех видах смерти, несмотря на ее причины.

[165] Муслим, 8/8.

Является ли запрещенное пропитанием?

والحرامُ رزقٌ، وكل يستوفي رزق نفسِه حلالًا كانَ أو حرامًا،
ولا يُتصورُ أن لا يأكلَ إنسانٌ رزقَه أو يأكلَ غيرُهُ رزقَهُ

Запрещенное (харам) является [тоже] пропитанием (средством к существованию). Каждый сполна получает свое пропитание, разрешенное (халал) или запрещенное (харам). Не представляется (возможным), что какой-либо человек не съест свое пропитание или что его пропитание съест другой человек.

Значение терминов

«الحرام» - запрещенное - то, что приобретено вопреки шариату, например, взятка, воровство, и насилие.

«رزق» - пропитание - то, что дарует Аллах живым существам, и они потребляют это.

Краткое толкование

Му‘тазилиты заявляют, что запретное не является пропитанием. Свою позицию они объясняют следующим образом: во-первых, пропитание – это имущество, которое потребляет владелец, что же касается запретного, то оно не является имуществом, а следовательно, не является пропитанием. Во-вторых, пропитание – это то, чем не запрещается пользоваться, а поскольку запретным пользоваться нельзя, то оно не является пропитанием.

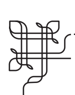
Исходя из вышеизложенного они пришли к двум выводам.

1 – Пропитание происходит от Аллаха, и нет другого кормильца, кроме Него. Запретное же противно и не может быть пропитанием, и тем более не может исходить от Аллаха.

2 – За потребление запретного люди заслуживают порицания и наказания. Пропитание же исходит от Аллаха, и если бы запретное было пропитанием, то потребивший его не заслуживал бы наказания и порицания, поскольку оно исходит от Аллаха.

В отличие от му‘тазилитов, последователи истины считают, что пропитание может быть дозволенным и запретным, поскольку пропитание – это то, что Аллах дарует живому организму, а тот его потребляет. По поводу му‘тазилитских комментариев они сказали, что, во-первых, если бы было верно, что пропитание – это имущество, то

животные не получали бы его, поскольку они не могут владеть имуществом, а то, что они едят, не называлось бы пропитанием. На самом же деле животные получают свое пропитание. Во-вторых, если человек всю жизнь поедал запретное, то в итоге получается, что Аллах вообще не даровал ему пропитания, что является неверным. В Коране по этому поводу сказано: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием» (11:6). И животные, и те, кто всю жизнь живет, поедая запретное, входят в число живых существ, упомянутых в аяте.

По поводу му‘тазилитских доводов можно сказать следующее.

1 – Действие чего-либо не является противным в отношении Аллаха, потому что Он действует согласно Своему выбору и воле. Понятия «благое» и «противное» сопряжены с действием, а не Творцом. Поэтому нет ничего предосудительного в том, чтобы отнести к Нему пропитание запретным.

2 – Потребляющий запретное заслуживает порицания и наказания не потому, что пропитание запретно, а потому, что он сделал неверный выбор.

Верный путь и заблуждение

وا تعالى يُضِل من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ

Аллах Всевышний сбивает [с правильного пути] кого пожелает и ведет [по правильному пути] кого пожелает.

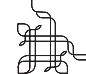
Значение терминов

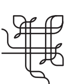
«يضل» - сбивает - создает заблуждение.

«يهدي» - ведет (по правильному пути) - создает прямоту. Прямота имеет два значения:

1) разъяснение прямого пути, как сказано об этом в аяте Корана: «И ты, воистину, ведешь на прямой путь» (42:52);

2) создание прямоты и постижение истины; в Коране по этому поводу сказано: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь» (28:56).

Краткое толкование

Аллах создает в человеке заблуждение, после того как он избирает средства, ведущие к заблуждению, и создает в человеке прямоту, после того как он избирает средства, ведущие к прямому пути.

Му‘тазилиты считают, что Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает, только в первом значении, поскольку, по их мнению, человек сам творит свои деяния.

Такое мнение неприемлемо. Во-первых, таким образом, на прямой путь становятся только неверные, что же касается верующих, то нет необходимости привязывать его к божественной воле. Во-вторых, есть священные тексты, опровергающие это мнение, например, Аллах в Коране сказал: «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь». Но как известно, Пророк (с.а.в.) обращался к Аллаху с мольбой: «О Аллах? наставь на прямой путь мой народ». Если бы прямота заключалась только в разъяснении прямого пути, то не было бы необходимости обращаться с мольбами к Аллаху.

Заблуждение и прямота привязаны к божественной воле, поскольку Он вершит то, что пожелает. Поэтому если бы Он не пожелал создать прямоту и заблуждение, то их не было бы в человеке, точно так же и с остальными вещами, они все происходят по Его воле, а не по принуждению и не по забывчивости и т.д.

Совершение наиболее пригодного для человека

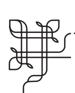
وما هُو الأصلحُ للعبدِ فليسَ ذاك بواجبٍ على ا تعالى

То, что более пригодно для раба божьего, не является обязательным для Аллаха Всевышнего.

Краткое толкование

Последователи истины считают, что для Аллаха ничто не обязательно, поскольку «обязанность» является (юридической) нормой, которая устанавливается только на основе закона. Аллах же свободен от всех законов и юридических норм, поскольку над Ним нет властителя, следовательно, для него ничто не обязательно. Если бы для него что-либо было обязательным, то при оставлении этого Он заслуживал бы порицания, что свидетельствовало бы в пользу недо-

статка божественной сущности, дополняемого деянием, а это абсурдно.

Му‘тазилиты же высказались в пользу того, что Аллах обязан быть милостивым, награждать людей за подчинение и наказывать за грехи, до покаяния. Кроме этого, по их мнению, Он обязан вершить для Своих рабов лучшее (более пригодное) при жизни, и не должен делать то, что разум считает противным.

Свою точку зрения они подкрепили рассуждениями о том, что оставление лучшего есть скупость и глупость, а это невозможно для Аллаха.

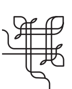
На этот довод можно возразить следующим образом: если бы это было так, то Аллах не создавал бы бедных неверных, которые мучаются при жизни и будут мучиться после смерти. Его благие деяния для Своих рабов не были бы милостью, поскольку Он делал бы то, что обязан. В этом случае милость Аллаха в отношении Пророка Мухаммада (с.а.в.) и Абу Джахля была бы одинаковой, поскольку он для обоих совершил бы лучшее.

Если бы Аллах делал для Своих рабов только лучшее, то не было бы смысла в том, чтобы просить у Аллаха содействия, избавления от зла, увеличения пропитания, ведь Он был бы обязан воздерживаться от всего злого. Что касается их довода о том, что отказ от лучшего деяния есть скупость и глупость, то мы ответим: отказ является правом дающего, если он справедлив и мудр, особенно после того как мы установили Его благородство, мудрость и знание, изучая последствия деяний.

После этого им следует задать вопрос: что имеется в виду под «обязательным»? Если под обязательным имеется в виду то, что предписывает шариат, то при оставлении этого Он заслуживал бы порицания и наказания, а это абсурдно. Если же речь идет об обязательном с точки зрения разума, то Аллах всегда творит то, что разумно.

Кроме того, что они скажут о троих братьях, один из которых умер в детстве и оказался в Раю, второй умер в старости неверным и оказался в Аду, а третий умер в старости верующим и был награжден высокой степенью в Раю? Они все могли бы предъявить Аллаху пре-

тензии за то, что Он не сотворил для них лучшее. Младший был бы недоволен тем, что Аллах умертвил его в детстве и не дал возможности совершать праведные деяния и заслужить более высокую степень в Раю. Значит, смерть в детстве не была для него лучшим. Праведник, умерший в старости, мог бы предъявить претензии в связи с тем, что Аллах вынудил его прожить долгую жизнь и совершать рутинные предписания шариата. Неверный же мог бы предъявить претензии в связи с тем, что Аллах не умертвил его в детстве и не ввел в Рай. В итоге ни для одного из них Аллах не сделал бы лучшего.

Вопросы и задания:

1. Поясните следующие термины: «‘айн», «‘арад», «джисм», «джавхар», «акван».
2. Каким образом суннитские теологи доказывали существование неделимых частиц? И какие положения мусульманского вероубеждения доказывали при помощи этого?
3. Что такое «тело» в понимании му‘тазилитов?
4. Суннитские теологи доказывая существование Аллаха, использовали логический довод, довод бесконечной цепочки (последовательности), доказательство наложения. Разъясните эти доводы подробнее.
5. Каким образом суннитские богословы опровергали позицию атеистов?
6. Докажите, что существование Аллаха необходимо, а не вероятно (допустимо).
7. Приведите доказательства в пользу единства Творца.
8. Приведите доказательство в пользу извечности Творца.
9. Поясните следующие смысловые атрибуты: «Живой», «Могучий», «Знающий», «Всеслышащий», «Всевидящий», «Желающий», «Обладающий абсолютной волей».
10. В чем состоит отличие Аллаха от творений?
11. Допустим ли вопрос о местонахождении Аллаха? Почему?
12. Как следует понимать термин «истива»?
13. Какой аят лежит в основе разногласий между салафами и хала-

фами относительно понимания многозначных священных текстов? Как понимали этот аят салафы и халафы?

14. Богословы-сунниты считали, что атрибуты Аллаха не есть Он и не есть нечто отличное от Него. Какую позицию по этому вопросу занимали му‘тазилиты и философы? Как ученые ахл сунна опровергали их идеи.

15. Существует три вида классификации атрибутов: а) «аз-зат» и «ал-фи‘л»; б) «нафсиййа», «салбиййа», «субутиййа»; в) «ма‘на» и «ма‘навиййа». Перечислите атрибуты, относящиеся к каждому из вышеупомянутых видов.

16. Что явилось причиной разногласия между ахл сунна и му‘тазилитами в вопросе извечности/созданности Корана.

17. Мусульманские богословы выделили четыре вида существования сущностей: суть, умозрительный образ, речь, письмо. Разложите на эти виды «огонь», «воду», «Коран».

18. Каким образом матуридитские теологи доказывали существование атрибута «ат-Таквин» («Создание»).

19. Каковым может быть лицезрение Аллаха с точки зрения ученых ахл сунна?

20. Какую позицию относительно лицезрения Аллаха занимали му‘тазилиты? Перечислите их доводы и опровержения этих доводов учеными ахл сунна.

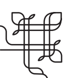
21. Какую точку зрения на «творение деяний человека» занимали: джабриты, му‘тазилиты/кадариты, сунниты. Перечислите их доводы.

22. Дайте определение терминов «када’», «кадар», «истита‘а».

23. Поясните следующие слова ан-Насафи: «Убитый умерщвлен в свой срок... Срок (отпущенный для жизни) – один».

24. Входит ли «запретное» в понятие «пропитание»? Аргументируйте свой ответ.

25. Поясните слова ан-Насафи: «Аллах Всевышний сбивает (с правильного пути) кого пожелает и ведет (по правильному пути) кого пожелает».

Третий раздел
О СОБЫТИЯХ СУДНОГО ДНЯ

Могила и допрос

وعذابُ القبرِ للكافرينَ ولبعضِ عُصاةِ المؤمنينَ، وتنعيمُ أهلِ الطاعةِ في القبرِ، وسؤالُ منكرٍ ونكيرٍ ثابتٌ بالدلائلِ السمعيةِ

Наказание в могиле неверующих и некоторых верующих ослушников, оказание милости людям послушания в могиле, допрос [в могиле ангелами] Мункаром и Накиром достоверны по доказательству преданий.

Значение терминов

«عذاب القبر» - наказание в могиле - имеется в виду не только яма, в которой лежит покойный, а любое место, где оказывается тело покойного после смерти, это может быть и воздух, и море, и чрево хищника, и т.д.

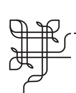
«و لبعض عصاة المؤمنين» - некоторых верующих ослушников - в отличие от неверных в данном случае сказано «некоторых», потому что часть мусульман-ослушников Аллах не пожелает наказывать.

«منكر و نكير» - Мункар и Накир - это два ангела, которые в могиле будут задавать вопросы покойному, они получили такие имена из-за своего ужасающего вида. Однако есть мнение, что Мункар и Накир придут только к неверным и грешникам, что же касается праведных мусульман, то к ним придут Мубашшир[166] и Башир[167].

«الدلائل السمعية» - доказательство преданий - доводы из Корана и сунны.

[166] Радующий приятной новостью. – п.п.

[167] Приносящий радостную весть. – п.п.

Краткое толкование

Данная проблема затрагивает два вопроса: 1) вопросы в могиле, 2) наказание и награда в могиле.

1. Вопросы в могиле

В пророческой сунне сообщается о том, что покойному в могиле будут заданы вопросы о его Господе, о его Пророке и о его религии. Для подтверждения этого мы можем привести доводы, основанные и на умозаключениях, и на священных текстах.

Что касается доводов разума, то вопросы в могиле относятся к области возможного, а не абсурдного, тем более что об этом сообщил правдивый Пророк, пророчество которого подтверждено чудесами. Кроме этого, мы все признаем видения человека во время сна, никто не сомневается, что спящий во время сна может слышать вопросы и отвечать на них, это указывает на то, что подобное может произойти в могиле с покойным.

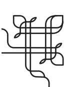
Священные тексты также подтверждают этот факт, например, ривает от ал-Бара' ибн ʻАзиба (р.а.а.) – от Пророка (с.а.в.), в котором сказано: «Когда верующему в могиле будут заданы вопросы, то он засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха. Об этом говорит Аллах в Коране: «Аллах поддерживает верующих твердым словом в этом и будущем мирах» (14:27)»[168].

Ат-Табарани в «Ал-Авсат» от Ибн Мардавайхи, от Абу Саʻида ал-Худри передает: «Я слышал, как Пророк (с.а.в.) об этом аяте сказал: «"Под будущим миром имеется в виду могила, поскольку она является первым пристанищем будущего мира"».

К этим же риваятам можно отнести ривает от Анаса (р.а.а.), от Пророка (с.а.в.), что он сказал: «Когда раб божий будет помещен в могилу, друзья покинут его и он услышит звуки их шагов. К нему придут два ангела черно-синего цвета. Один из них зовется Мункаром, а второй Накиром. Они сядут рядом с ним и спросят: «Кто твой Господь?» Если этот человек был верующим, то ответит: «Мой Господь Аллах».

[168] Муслим в комментарии от ан-Навави, 17/204.

Они скажут: «А что ты говорил об этом человеке (т.е. о Мухаммаде (с.а.в.))?». Он ответит: «Это Посланник Аллаха». Они спросят: «Откуда тебе это известно?» Он скажет: «Я читал книгу Аллаха, уверовал в Него и поверил Ему». Если же этот человек был неверным или лицемером, то на вопрос: «Кто твой Господь?», – ответит: «Ой, ой, не знаю, я говорил то же, что говорили другие». Они спросят: «А что ты говорил о Мухаммаде (с.а.в.)?» Он ответит: «Я не знаю, я говорил то, что говорили другие». Они скажут ему: «Ты не знал и не следовал». Тогда голос с небес скажет: “Этот раб солгал”»[169].

2. Наказание и награда в могиле.

Наказание и награда в могиле подтверждается Кораном и сунной.

В Коране Аллах сказал:

1) о народе Фараона: «Аллах предохранил его (Моисея) от злых последствий их козней, и род Фир'ауна поразила наихудшая кара – огонь, куда их ввергают утром и вечером. Когда же настанет день [Судного] часа, [скажут]: “Подвергните род Фир'ауна самому [или более] суровому наказанию!”» (40:45 – 46). В данном аяте сказано: «...Когда же настанет день [Судного] часа, [скажут]: “Подвергните род Фир'ауна самому суровому наказанию!”» – следовательно, «огонь, куда их ввергают утром и вечером», является наказанием в могиле, в противном случае мы имели бы повторение. Ибн ‘Аббас (р.а.а.) по поводу этого аята сказал: «Их души ввергаются в огонь утром и вечером»[170].

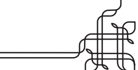
Ибн Мас‘уд (р.а.а.) сказал: «Их души находятся в чревах черных птиц и видят свое место (в аду. – п.п.) утром и вечером»[171];

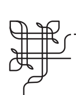
2) о народе Нуха (а.с.) в Коране сказано: «За свои грехи они были потоплены и ввергнуты в огонь» (71:25). В данном аяте перед словом «ввергнуты» («фа-удхилу») употреблена частица «фа», которая несет смысл порядка и последовательного действия без промежутка. Следовательно, они были ввергнуты в огонь сразу же после того, как были потоплены, а именно в могиле.

[169] Смысл этого риваята приводится у ал-Бухари, 2/117 и 17/203.

[170] В начале и конце дня.

[171] См. «Тафсир Ибн Касир», 4/82.

К аятам, сообщающим о наказании, которое произойдет до Судного дня, относятся следующие: «О, если бы ты видел, как грешники пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают [к ним] руки [чтобы лишить их жизни, и говорят]: “Расставайтесь ныне со своими душами! Сегодня вам воздадут унизительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и пренебрегали Его знамениями”» (6:93) и «Но что будет с ними, когда ангелы упокоят их и будут стегать по лицам и спинам?» (47:27).

В сунне Пророка (с.а.в.) об этом сказано: «Могила – это либо один из садов Рая, либо одна из ям Ада»[172].

В другом хадисе сказано: «Очищайтесь от мочи, ведь в основном наказание в могиле именно по этой причине»[173]. Также ал-Бухари передал от Ибн ‘Аббаса (р.а.а.), что Пророк (с.а.в.), пройдя рядом с двумя могилами, сказал: «Они вкушают наказание, но наказание за не большие проступки. Один из них был сплетником, а второй не очищался от мочи»[174].

Кроме этого, во многих хадисах дается совет просить убежища у Аллаха от наказания в могиле[175].

Некоторые му‘тазилиты отвергают возможность наказания в могиле и в доказательство своей позиции приводят:

1) Аят: «Они ответят: “Господи наш! Ты умертвил нас дважды и оживил нас дважды. Ведь мы признались в своих грехах”» (40:11). В аяте сообщается о двух смертях и двух жизнях; если бы, по мнению му‘тазилитов, в могиле покойных оживляли бы для допроса, то имели бы место три жизни и три смерти.

На это можно ответить следующим образом: во-первых, под двумя смертями в данном хадисе имеется в виду первая смерть в этом мире и вторая смерть после допроса в могиле. Что же касается оживления,

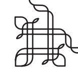

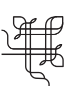
[172] Приводится у ат-Тирмизи № 2462 изд. 5-е. А также у ат-Табарани от Абу Са‘ида и ат-Табарани в биографии Мас‘уда ибн Мухаммада ар-Рамли в «Ал-Му‘джам ал-авсат», от Абу Хурайры, марфу‘.

[173] Ад-Даракутни, 1/126.

[174] Ал-Бухари, 2/118.

[175] У ал-Бухари, 8/97 и 2/118, Муслим в комментарии от ан-Навави, 17/202.

то первое – для допроса в могиле, а второе – в Судный день[176]. Во-вторых, утверждение двух не означает отрицания большего, в аяте нет ограничения. Две смерти относятся к этому миру и к могиле, то же самое и с оживлением. Они не упомянули жизнь потустороннего мира, поскольку люди будут его свидетелями, и признаются в том, что было до нее[177].

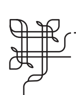
2) Кроме этого, му‘тазилиты заявляют: «Покойник относится к неживому, у него нет души, он не способен ощущать, следовательно, его истязание является бесполезным. Мы видим, как он дни и ночи лежит без движения, если бы он действительно подвергался истязаниям, то это приводило бы его в движение».

На это можно ответить: во-первых, да, живой человек имеет душу, которая заставляет его двигаться, совершать движения. Все это является результатом движения крови по его артериям и венам, что же касается покойного, то он лишен этого. Живой ощущает, познает, в его жизни есть и страдание, и радость. В отличие от него, например, спящий, одурманенный и человек в бессознательном состоянии утрачивает упомянутые атрибуты. Точно так же, когда покойного человека помещают в могилу, к нему возвращается его жизнь и способность воспринимать. Тогда-то он и начинает вкушать наказание и награду. Точно так же и спящий видит сны, однако его тело остается неподвижным, ведь движения нуждаются в питании, дыхании и др. Покойный ощущает истязания и наслаждения так, как ощущает их спящий, а не живой. Во-вторых, потусторонний мир очень сильно отличается от этого. Поэтому вполне допустимо, что Аллах может даровать частям покойного особый вид существования, чтобы он мог вкусить истязание и наслаждение. Естественно, подобная жизнь не нуждается в движении. В-третьих, Пророк (с.а.в.), после того как тела язычников были сброшены в колодец Бадра, разговаривал с ними, он говорил: «О такой-то сын такого-то, о такой-то сын такого-то», назвал их всех по именам и сказал: «Я получил то, что мне было обещано моим Господом, а вы получили то, что обещал вам ваш Господь?» Услышав это,

[176] Наср ал-Лаали. – С. 239.

[177] Шарх Рамадан – С. 234.

ʻУмар (р.а.а.) сказал: «О Посланник Аллаха, ты разговариваешь с покойными, которые не слышат?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Они слышат меня, так же как и ты»». Этот хадис указывает на то, что покойные проживают особую жизнь, в которой и слышат, и чувствуют. В-четвертых, спящий рядом с нами может и мучиться, и наслаждаться, однако это не будет отражаться на его облике. Если ощущения спящего реальны, то и ощущения покойного могут быть такими же реальными. В-пятых, то, что мы не видим последствий истязания и наслаждения на теле покойного, еще не говорит о том, что этого с ним не происходит. Например, Джибрил (а.с.) приходил к Пророку (с.а.в.), разговаривал с ним, а сподвижники не видели этого.

Будут ли заданы вопросы детям и пророкам?

По этому поводу есть два мнения: одни ученые высказались в пользу того, что они также будут спрошены, а другие высказались в пользу того, что они спрошены не будут. И последнее мнение является более приемлемым, поскольку дети не являются обязанными (мукаллаф). Что же касается пророков, то было бы неразумно задавать им вопросы о самих себе, тем более что они безгрешны.

Будет ли кто-либо освобожден от допроса в могиле?

Да, от него будут освобождены шахиды (мученики). Ан-Насаи передал, что некто спросил у Пророка (с.а.в.): «Почему все верующие, кроме шахидов, будут испытаны в могилах?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Для них достаточным испытанием является сверкание мечей над их головами»[178].

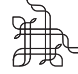
Точно так же от допроса в могиле будет освобожден погибший на посту, умерший в пятницу, тот кто постоянно, каждую ночь читал суру «Власть», умерший от болезни в животе, умерший во время чумы, правдивый, читавший суру «Искренность» во время предсмертной болезни[179], а также все виды шахидов[180].

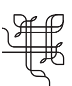
---

[178] Ан-Насаи, 4/109.

[179] Там же, 4/81.

[180] См. в комментариях ал-Баджури к «ал-Джавхара». – С. 103-104.

У имама ас-Суйути есть трактат, где собраны хадисы о видах шахидов, он довел число их видов примерно до пятидесяти.

События Судного дня

والبعثُ حق، والوَزنُ حق، والكتابُ حق، والسؤالُ حق، والحوضُ حق، والصِّرَاطُ حق، والجنةُ حق، والنارُ حق وهما مخلوقتان الآن، موجودتَان باقيتان لا تَفنيان ولا يَفنَى أهلُهُما

Воскрешение [души после смерти на том свете] есть истина, и взвешивание [деяний на весах в Судный день] есть истина, и книга [деяний] есть истина, и допрос [в Судный день] есть истина, и пруд [Пророка в Судный день] есть истина, и сират [мост, протянутый над адом к раю] есть истина. Рай есть истина, и [адский] огонь есть истина. Они [рай и ад] существуют уже сегодня, будут вечными. Не исчезнут они и их обитатели.

Значение терминов

«البعث» - воскрешение - это оживление созданий в Судный день, когда будут собраны их части и возвращены души.

«حق» - истина - то, что соответствует действительности.

«الوزن» - взвешивание - взвешивание праведных и греховных деяний.

«الكتاب» - книга - та, в которую записаны праведные и греховные деяния человека.

«الحوض» - пруд - пруд с водой в День Сбора, ал-Каусар.

«الصراط» - мост - мост, протянувшийся над Адом.

«الجنة» - рай - место наслаждения; от **«جن»** («сокрытие»), поскольку обитатели Рая будут сокрыты гущами деревьев.

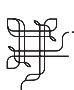
«النار» - огонь - место наказания.

Краткое толкование

В этом разделе изучаются события Судного дня, который наступит по завершении срока этого мира и второго дуновения.

В этот день Аллах воскресит все создания, после чего они будут собраны в одном месте, где установят весы и раздадут им книги деяний. Люди будут рассчитаны за свои деяния, после чего местопребыванием одних станет рай, а других – ад. Неверные будут ввергнуты

в ад навечно, а грешники вкусят наказание в зависимости от своих грехов. Ниже мы рассмотрим все эти события по отдельности.

Воскрешение

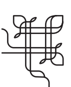
Некоторые люди вообще отрицают возможность воскрешения и собрания, нет сомнения, что это является неверием. Некоторые мусульманские философы отрицали возможность собрания тел, по их мнению, собраны могут быть только души, что также является неверием, поскольку противоречит священным текстам.

Те, кто вообще не признает воскрешение, считают, что человек после смерти превращается в истлевшие кости, которые не будут воскрешены. Коран во многих аятах рассказывает о позиции этих людей. Например, Аллах сказал: «...”тогда как мы были истлевшими костями?” Они говорят также: “Ох, невыгоден возврат в этот мир!”» (79:11 – 12); «И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: “Кто же оживит истлевшие кости?”» (36:78), «Человек спрашивает: “Неужели после того, как я умру, меня поднимут [из могилы] живым?” Разве запамятовал человек, что в давние [времена] Мы создали его из ничего?» (19:66 – 67).

Что же касается философов, то они говорят: «Будут собраны души, а не тела, поскольку последние стали небытием, а воссоздание небытия в точно таком же (прежнем) виде невозможно».

На это можно ответить следующее: Аллах, чьего могущества достаточно, чтобы создать человека в первый раз из капли семени, способен повторить это творение. Ведь, как известно, повторное совершение дела является более легким, чем первичное. Воссоздание несуществующего, которое вообще не существовало, является абсурдным, поскольку воссозданием является воскрешение того, что существовало ранее, а затем перешло в разряд небытия, что вполне допустимо. Например, повторное построение дома, после его разрушения является более простым делом, чем первое. При повторном построении дома можно пользоваться материалом, извлекаемым из руин, что же касается первичного строения, то оно сложнее, поскольку подразумевает подготовку строительных материалов с самого начала.

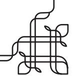

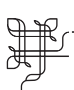

В Коране множество аятов, в которых Аллах отвечает тем, кто отвергает воскрешение. Например, в одном из них сказано: «Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И тем не менее он открыто пререкается! И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: “Кто же оживит истлевшие кости?”. Отвечай [Мухаммад]: “Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении”» (36:78 – 79); указательное местоимение «их» указывает на кости, о которых говорилось в предыдущем аяте. В другом аяте сказано: «Воистину, Он создает изначально и возвращает [к жизни вторично]» (85:13). Еще в одном аяте сказано: «О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении [на Страшном суде, вспомните], что Мы ведь сотворили вас из праха, потом – из капли семени, потом – из сгустка крови, потом – из куска плоти, явного обликом или еще не проявившегося, [и все это говорим] вам в разъяснение. Мы помещаем в лонах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас [из утробы] младенцами, потом [растим вас] до достижения вами совершеннолетия; но одни из вас будут упокоены [в раннем возрасте], другие же достигнут [столь] преклонных лет, что позабудут все то, что знали. Ты видишь землю ссохшейся. Но стоит Нам ниспослать ей воду, как она набухает, раздается и родит всяческие прекрасные растения. И [все] это происходит потому, что Аллах – Истина, что Он оживляет мертвецов и властен над всем сущим, потому что [Судный] час непременно наступит, потому что Аллах воскресит тех, кто [покоится] в могилах» (22:5). Слова «тех, кто [покоится] в могилах» указывают именно на воскрешение тел, ведь в могилах находятся тела, а не души. Кроме упомянутых, в Коране еще много аятов, подтверждающих возможность воскрешения.

В пророческой сунне также есть доводы в пользу обсуждаемой темы. Например, ‘Айша (р.а.а.) сказала: «Я слышала, как Пророк (с.а.в.) сказал: «В Судный день люди будут воскрешены босыми, нагими, необрезанными в своем первозданном виде». ‘Айша спросила: «Неужели мужчины и женщины будут смотреть друг на друга?» Пророк (с.а.в.) ответил: «О ‘Айша, их состояние будет настолько тяжелым, что им будет не до этого»[181].

[181] Приводится у Муслима, 8/156.

Все, что упомянуто в хадисе, еще раз доказывает возможность воскрешения тел и душ. Нагими, босыми и необрезанными и воскрешенными костями могут быть только тела. Тела относятся к той категории, бытие которой по своей вероятности равно небытию, а следовательно, нет ничего препятствующего созданию бытия из небытия, а также превращения бытия в небытие.

Отрицающие возможность воскрешения заявляют, что если, например, один человек съел другого, то части одного превратились в части второго. Следовательно, при воскрешении части второго должны быть воскрешены в обоих телах, что является абсурдным, поскольку невозможно существование одной и той же части в одно и то же время в двух разных телах[182]. Либо части второго должны быть воскрешены в одном из них, но тогда второй будет воскрешен лишь частично.

На это можно ответить следующим образом: «Люди будут воскрешены из своих основ, т.е. из тех элементов, из которых были созданы впервые. Что же касается случая каннибализма, то речь идет о дополнительных частях, в воскрешении которых нет потребности. Тело человека в Судный день будет воскрешено из основных элементов и будет отличаться от его тела в этом мире. Например, известно, что обитатели Рая будут великанами, и тела обитателей Ада тоже будут увеличены, для усиления страданий.

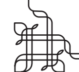
Взвешивание (весы)

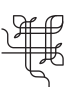
Речь идет об определении тяжести деяний на весах.

От Ибн ‘Аббаса (р.а.а.) передается, что он сказал: «Праведные и греховные деяния будут взвешены на весах, обладающих языком и двумя чашами, на которые и будут положены деяния[183]...» Что же

[182] См. «Шарх ат-Тафтазани». – С. 187.

[183] Продолжение риваята: «Деяния верующих будут доставлены в лучшем образе, их возложат на весы и праведные деяния перевесят греховные. После этого его деяния будут доставлены в его место в Раю и ему скажут: «Это твое право за твои деяния». Он войдет в Рай и узнает свое место по своим деяниям. Деяния неверных будут доставлены в самом безобразном облике. Они будут возложены на чаши весов и будут очень легки. После этого его деяния будут брошены в Ад и ему скажут: «Это твое право за твои деяния». После этого его ввергнут в Ад и он узнает свое место по своим деяниям».

касается необязанных «гайр мукаллаф», то они будут оценены по познанию (Аллаха. – п.п.). Многие аяты Корана указывают на существование весов, например, Аллах сказал: «И по справедливости в тот день будут взвешены [деяния людские]: те, чья чаша весов перетянет, окажутся в выигрыше» (7:8), «Тогда тот, чья чаша [добрых деяний] перетягивает на весах[184], будет благоденствовать, тому же, чья чаша [добрых деяний] на весах окажется легче, пристанищем будет [адская] пропасть» (101:6 – 9), «И те, у кого на весах перевесит [чаша добрых деяний], – они и будут спасены [от ада]. А те, у кого на весах [чаша добрых деяний] окажется легкой, сами навредили себе [и потому] пребудут вечно в аду» (23:102 – 103).

По этому поводу также есть множество хадисов. Например, в одном из них, переданном Анасом (р.а.а.), сказано: «Я попросил у Пророка (с.а.в.) заступиться за меня в Судный день, и он ответил: «Я сделаю это». Я спросил: «О Посланник Аллаха, а где же мне тебя искать?» Он ответил: «Ищи меня у Сырата», я спросил: «А если я тебя там не найду?» Он ответил: «Тогда ищи меня у Весов». Я спросил: «А если я и там тебя не найду?» Он ответил: "Тогда ищи у Пруда, я обязательно буду в этих трех местах"»[185].

Му‘тазилиты отвергают Весы и говорят: «Во-первых, деяния являются акциденциями, их невозможно возвратить, поскольку они имеют завершение[186]. Во-вторых, даже если признать возможность воссоздания деяний, то их невозможно взвесить, поскольку они не характеризуются тяжестью и легкостью. В-третьих, эти деяния известны Аллаху, поэтому их взвешивание было бы лишь пустой забавой».

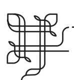
На эти сомнения можно ответить следующим образом: «Во-первых, взвешены будут не сами деяния, а книги, в которых они записаны, а, как известно, книги могут быть охарактеризованы как легкие

[184] В некоторых аятах слово «весы» приводится во множественном числе, что указывает на множество деяний, которые будут взвешены на них.

[185] См. «ат-Тадж», 5/376.

[186] Учитывая достижения современной науки, мы можем смело заявить о возможности измерения бестелесных явлений. Например, сейчас есть возможность измерять объем потребленного электрического тока, температуру, влажность и т.д.

и тяжелые. Во-вторых, Аллаху несложно придать деяниям тяжесть и легкость. В достоверном предании сказано о том, что в Судный день будет приведена смерть в образе белой овцы, которую заколют между Раем и Адом. В других преданиях сообщается о том, что деяния будут созданы в образе тел, имеющих массу, и люди понесут их на своих спинах. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Когда же внезапно постигнет их [Судный] час, они воскликнут: "О горе нам за то, чем мы пренебрегли в этом мире!" Они понесут ноши своих [деяний] на спинах. И как скверно то, что они понесут!» (6:31). В-третьих, да, Аллаху известны человеческие деяния, но, несмотря на это, их взвешивание не является пустой забавой, оно имеет свою мудрость[187]. Незнание нами этих мудростей еще не говорит о том, что это является пустой забавой[188]. Кроме того, природа человека такова, что он нуждается в разборе причин и следствий. Поэтому мудрость Аллаха заключается в том, чтобы представить человеку его деяния, чтобы он воочию увидел их результаты, так же как земледелец видит плоды своего труда. Тогда человек лично убедится, что получил достойное воздаяние. Было бы недостаточным, если бы человеку сказали: «Аллах знает твои деяния, а это воздаяние за них». Такова мудрость взвешивания, тем более что при этом в качестве свидетелей будут выступать и органы человека. В Коране по этому поводу сказано: «И они спросят свою кожу [и прочее]: "Почему вы свидетельствовали против нас?" Те ответят: "Нас заставил говорить Аллах, который дарует речь всему сущему"» (41:21).

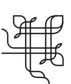
Му‘тазилиты комментируют этот аят как абсолютную справедливость во всем. Мы же говорим, что такая трактовка далека от истины, на это указывают предыдущие священные тексты, от Ибн ‘Аббаса (р.а.а.) и Анаса (р.а.а.)».

---

[187] Возможно, часть мудрости заключается в том, чтобы показать человеку его деяния и их значимость. Ведь попавшие в Рай могут подумать, что их деяния заслуживают более высокой оценки, а попавшие в Ад могут подумать, что их грехи не достойны того наказания, которое они вкушают. Кроме того, это позволит узнать человеку, какие из его деяний были приняты, а какие – нет, и т.д.

[188] См. ат-Тафтазани. – С. 184 – 185.

Будут ли взвешены деяния неверных?

По этому поводу существует два мнения. Одни заявляют, что их деяния не будут взвешены, поскольку они неуспешны. В Коране по этому поводу сказано: «Тщетны их деяния, и в День воскресения Мы не отпустим [на весах справедливости] им никакого веса» (18:105). Другие, их мнение более приемлемо, считают, что их деяния тоже будут взвешены, что же касается предыдущего аята, то, по их мнению, речь идет о том, что Аллах не отпустит им никакого полезного веса.

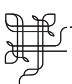
Книги (ал-Кутуб)

Под книгами имеются в виду свитки, в которых ангелы записали праведные и греховные деяния, совершенные человеком при жизни. Каждому человеку вручат книгу его деяний и он лично будет читать ее, поскольку в Судный день все будут грамотными.

Верующим книги деяний будут даны в правую руку, поскольку их книги полны праведных деяний, которые являются уделом правой руки. Неверным книги деяний будут даны в левую руки и из-за спины. Их книги полны мерзких деяний, которые являются уделом левой руки, а кроме того, неверные не заслуживают того, чтобы книги деяний им были даны спереди.

Приведем доказательства на вышесказанное. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Каждому человеку Мы надели на шею список судьбы и в День воскресения представим его ему в виде развернутого свитка [и скажем]: “Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать [свои деяния на земле]”» (17:13 – 14); «С тем, кому книга его [деяний] будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он, ликуя, вернется к своей семье. А тот, кому книга его [деяний] будет вручена со стороны спины, возжелает скорой смерти и войдет в пылающий огонь» (84:7 – 12); «Тот же, кому будет вложена в правую руку запись [его деяний], скажет: “Подойдите, прочтите мою запись! Воистину, я верил, что предстану перед счетом [своих деяний]”. Он – в жизни, которая радует, в вышнем [райском] саду, где [доступны] низко [склоненные] плоды. [Им скажут]: “Ешьте и пейте во здравие за то, что вы вершили в минувшие дни”. А тот, кому запись

[его деяний] будет вложена в левую руку, скажет: “О, если бы мне не вручили мою запись”[189]!» (69:19 – 25).

Допрос (ас-суал)

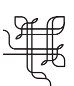
Под допросом имеется в виду расчет человека во время собрания (ал-махшар). Этот факт подтверждается доводами Корана, сунны и единогласного мнения ученых.

Коран ясно говорит об этом событии, и исключением будут только те, кого Аллах пожелает освободить от допроса. Аллах по этому поводу сказал: «Расчет будет легким» (84:8); «Ведь к Нам они вернутся, и Мы же предъявим им счет» (88:25 – 26); «Откроете ли вы то, что в ваших душах, или утаите, Аллах предъявит вам счет за это» (2:284); «Воистину, тем, кто сходит с пути Аллаха, уготовано суровое наказание за то, что запамятовали о дне расплаты» (38:26) и т.д.

В пророческой сунне по этому поводу также очень много хадисов, например, в одном из них сказано: «В Судный день человек не сдвинется с места, пока ему не будет задано четыре вопроса: о жизни, на что он ее потратил, о теле, для чего он его использовал, о знании, вершил ли он деяния согласно ему, об имуществе, как он его при-

[189] Книги деяний представляют собой нечто вроде свидетельства, которое выдается студенту по окончании курса обучения. Он получает это свидетельство и видит результаты своего усердия, они могут быть либо успешными, либо неуспешными. Когда Ибн ‘Аббаса спросили о том, как будут розданы книги деяний, он ответил: «Верующим книги деяний будут представлены в правую руку. В этих книгах будут зафиксированы их праведные и греховные деяния. Свои грехи они будут читать с внутренней стороны, а благодеяния с внешней. В этих книгах будет сказано: «Ты совершил то-то и то-то, ты сделал то-то и то-то, сказал то-то и то-то, в таком-то году, в таком-то месяце, в такой-то день, в такой-то час, в таком-то месте. Когда он дойдет до конца свитка, ему скажут: «Аллах простил твои грехи, читай внешнюю сторону». Он прочтет свои благодеяния и обрадуется увиденному, и лицо его станет светлым от радости. Неверным книги деяний будут даны в левую руку, они будут читать свои благодеяния с внутренней стороны, а грехи с внешней. Когда они дочитают до конца страницы, им скажут: «Это твои благодеяния, однако Аллах отверг их, читай внешнюю сторону свитка». На ней он увидит все свои большие и малые грехи, его лицо почернеет от горя, глаза посинеют, тогда-то он скажет: “Ох, если бы мне не вручили мою книгу”». Наср ал-Лаали. – С. 254.

обрел и на что потратил»[190]. В другом хадисе, приведенном обоими шейхами от Ибн ‘Умара (р.а.а.), сказано: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «Аллах настолько приблизит к себе верующего, что возложит на него свою опеку, сокроет его от других людей и напомнит о грехах. Он скажет ему: «Признаешь ли ты такой-то грех? Признаешь ли ты такой-то грех?» Раб будет отвечать: «Да, признаю, Господи». И это продолжится до тех пор, пока человек не подумает, что он погиб. Тогда Аллах скажет: «Я скрыл твои грехи при жизни и прощаю их тебе сегодня». После этого человеку будет дана книга его деяний. Что же касается неверных и лицемеров, то все присутствующие скажут: «Эти люди лгали в отношении своего Господа, проклятие Аллаха несправедливым»[191]. Есть и другие хадисы[192].

Пруд (ал-Хауд)

По этому поводу есть разногласие, идет ли речь о пруде (водоеме) в месте стояния или же речь идет о пруде в Раю? Подводя итог, мы можем сказать, что будет два пруда, один в месте стояния, а второй в Раю.

Существование этого пруда подтверждается словами Аллаха: «Воистину, Мы даровали тебе [Мухаммад] изобилие» (108:1). Известно, что ал-Каусар – это благо в изобилии, в данном случае речь идет о личном пруде Посланника Аллаха (с.а.в.). Также наличие пруда подтверждается словами Посланника Аллаха (с.а.в.): «Протяженность моего пруда равна месяцу, его углы равные, вода белее молока, запах приятнее миска, кубков при нем больше, чем звезд на небе, кто выпьет из этого пруда, тот никогда не будет жаждать»[193].

Из этого пруда смогут попить только верующие.

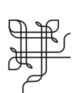
[190] Приводится у ат-Тирмизи, см. «Мишкат ал-масабих», 2/656.

[191] Приводится у обоих шейхов, см. «Мишкат ал-масабих», 3/62.

[192] К ним же можно отнести риваят от ‘Айши (р.а.а.), согласно которому Пророк (с.а.в.) сказал: «Каждый, кто будет рассчитан в Судный день, погибнет». Я спросила: «Разве Аллах не сказал: «Его расчет будет легким»?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Это о представлении (книг деяний. – п.п.). Кто же будет рассчитан подробно, тот погиб». Приводится у обоих имамов, см. предыдущий источник.

[193] Приводится у ал-Бухари см. «ат-Тадж», 5/280.

Сырат (ас-Сират)

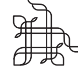
Под Сыратом имеется в виду мост, протянутый над Адом, он тоньше волоса и острее меча, обитатели Рая пройдут по нему, а обитатели Ада сорвутся с него в Ад. О нем Аллах в Коране сказал: «Направьте их в сторону ада» (37:23). Ал-Бухари, Муслим и другие приводят хадис от Абу Хурайры (р.а.а.) о том, что люди спросили у Пророка (с.а.в.): «Увидим ли мы своего Господа в Судный день?» И он ответил: «Мешает ли вам что-либо наблюдать полную луну в безоблачную ночь?...» до слов: «И установит Аллах адский мост, я и моя умма будем первыми, кто пройдет его. В тот день пророки будут молить: «Господи спаси, Господи спаси». У этого моста будут крюки, подобные колючкам са‘дана[194]. Вы когда-нибудь видели колючки са‘дана?» сподвижники ответили: «Да, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Они похожи на колючки са‘дана, однако их размеры известны только Аллаху, они будут хватать людей в зависимости от их деяний. Среди этих людей будут погибшие, будут исцарапанные, но спасшиеся»[195].

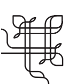
Некоторые му‘тазилиты отрицают существование этого моста. Они говорят: «По такому мосту невозможно пройти, даже если бы это было возможным, то это издевательство над верующими». А упомянутый аят они объясняют: «Приведите их к пути, ведущему в Ад».

На это можно ответить, что верующим Аллах облегчит прохождение этого моста. Некоторые из верующих пронесутся по нему с быстротой молнии, другие с быстротой ветра, третьи будут держаться за него рукой, а их ног будет касаться огонь, для четвертых он покажется широкой долиной. Именно об этом сказано в аяте: «И нет среди вас (т. е. неверных) такого, кто не войдет в ад, и твоим Господом [Мухаммад] это решено бесповоротно» (19:71). Для верующих это будет прохождение по Сырату. Му‘тазилитский же комментарий аята является далеким от истины, ведь Ад будет находиться перед ними, поэтому не будет необходимости в том, кто выведет их на путь, ведущий в Ад.

194 Растение с большими колючками.

195 Муслим. Сахих, 1/113, я думаю, что данный вариант хадиса приводится у ал-Бухари [Бухари. Сахих. Китаб ар-Рикак. № 6088 (междунар. нум.). – ред.]

Рай и Ад

В данном случае мы имеет два вопроса: 1) вечны ли Рай, Ад и их обитатели или же они тленны? 2) существуют ли они сейчас или же будут созданы в Судный день?

Что касается первого вопроса, то известно, что Рай – это обитель наслаждения. В него войдут верующие и пребудут там вечно, там им будут неведомы ни жара, ни холод, ни болезнь, ни нужда, ни смерть. Рай вечен, и его обитатели также вечны. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «А те, которые уверовали и вершили добрые дела, – обитатели рая на вечные времена» (2:82) и «Воистину, для тех, которые уверовали и творили добрые дела, местом пребывания будут райские сады. Они пребудут в них вечно и не будут желать замены их [на что-либо другое]» (18:107 – 108), есть и другие аяты, указывающие на вечность Рая и его обитателей.

Ад – это обитель наказания, в которую неверные войдут навечно, Аллах по этому поводу сказал: «Воистину, те из людей Писания и многобожников, которые не приняли [новую веру], окажутся в адском огне, пребудут там вечно» (98:6), «И они воззовут: "О страж ада! Пусть Господь твой прикончит нас". Тот ответит: "Вы пребудете там"» (43:77). Это же подтверждается риваятом от обоих шейхов, от Ибн 'Умара р.А.а., который сказал: «Сказал Посланник Аллаха (с.а.в.): «Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада войдут в Ад, приведут смерть, когда она окажется между Раем и Адом, ее заколют и голос объявит: «О обитатели Рая, смерти больше нет, о обитатели Ада, смерти больше нет». Тогда обитатели Рая еще больше возрадуются, а обитатели Ада станут горевать еще сильнее"»[196].

Грешники из числа верующих также будут ввергнуты в Ад, где получат наказание за свои грехи, после чего будут выведены из Ада и введены в Рай. У обоих шейхов приводится риваят о том, что Пророк (с.а.в.) сказал: «Из Ада выведут каждого, в чьем сердце была хотя бы пылинка веры»[197].

[196] Ат-Тадж, 5/421.

[197] Там же, 1/34.

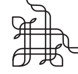
Ат-Табарани и Ибн Мардавайхи по достоверной цепочке передали от Джарира ибн ‘Абдаллаха, который сказал, что Пророк (с.а.в.) сказал: «Часть представителей моей уммы будут наказаны в Аду за свои грехи, они пребудут в Аду столько, сколько пожелает Аллах. И однажды язычники, издеваясь над ними, скажут: «Мы не видим, чтобы ваша вера принесла вам пользу». Тогда из Ада будут выведены все единобожники». После этого Пророк с.г.с прочел аят: «Быть может, неверные хотели бы стать мусульманами» (15:2)»[198].

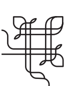
Некоторые высказались в пользу того, что Рай и Ад не материальны. По их мнению, Рай – это обитель, где будут блаженствовать души, а Ад – это обитель, где души будут мучаться.

Этим людям можно ответить, что их мнение противоречит буквальному значению священных текстов, а также опровергает воскрешение тел. Выше мы доказали, что в Судный день будут воскрешены и тела, и души. Кроме этого, есть аяты, указывающие на материальность Рая и Ада. Например, Аллах сказал: «[Другие] лица в тот день – благостные, довольные [плодами] своих стараний, [пребыванием] в вышних садах. Там не услышат они суетных слов, там - текучие ключи, там воздвигнуты ложа, выставлены чаши, разложены подушки, разостланы ковры» (88:8 – 16); «а только слово: “Мир! Мир!” Те, что стоят на правой стороне, – кто же они? – Они будут там среди лотосов, шипов лишенных, под бананами, отягощенными плодами, в тени [деревьев] раскидистых, среди ручьев текучих и плодов обильных, доступных и разрешенных; среди [супружеских] лож, высоко воздвигнутых» (56:26 – 34); «И когда их кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкушали мучения [непрестанно]» (4:56). Сготовиться их кожа может только от реального, ощутимого огня. Кроме упомянутых, существует множество других доводов по этому поводу.

Джахмиты высказались в пользу того, что и Рай, и Ад не вечны. Они сказали: «Когда обитатели Рая войдут в Рай и получат свою награду, а обитатели Ада войдут в Ад и получат свое наказание, Аллах превратит обе обители и их обитателей в небытие». Свою позицию они

[198] См. смысл этого хадиса у Ибн Касира, 4/152-153.

подкрепляют аятом: «Он – и первый, и последний» (57:3); по их мнению, этот аят будет верен только в том случае, если обитатели Рая и Ада перейдут в разряд небытия. Следующий аят, на который они ссылаются: «Они пребудут там вечно, доколе существуют небеса и земля, если только Господу твоему не будет угодно [прекратить наказание]. Воистину, Господь твой вершит то, что пожелает. Счастливые же пребудут в раю, [данном им] как неиссякаемый дар. Вечно они пребудут там, доколе существуют небеса и земля, если только Господь твой не пожелает [вознаградить их лучшим образом]» (11:107 – 108). Исключения, приведенные в аятах, по их мнению, указывают на то, что не все обитатели Рая и Ада будут вечны. Также они говорят, что наказание огнем подразумевает уничтожение влаги и формы, без которых жизнь невозможна, следовательно, это противоречит доводам разума.

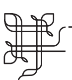
На их доводы можно ответить тем, что их точка зрения противоречит упомянутым аятам и хадисам о вечности Рая, Ада и их обитателей. Что касается первого аята, речь идет о том, что Аллах последний относительно этого мира. Во второй группе аятов исключение подразумевает не тленность Ада, а то, что не все обитатели Ада пребудут там вечно. Грешные мусульмане, например, получив наказание за свои грехи, будут введены в Рай. Что касается обитателей Рая, то не все пребудут сразу в Раю вечно потому, что часть из них вначале получат адское наказание и только потом будут допущены в Рай[199]. Что касается последнего довода джахмитов, то, поскольку Аллах является создателем, Он может создать свои создания так, чтобы огонь не устранял ни их влажность, ни их форму.

Существование Рая и Ада в данный момент

Следующий вопрос касается существования Рая и Ада в данный момент. Последователи истины высказались в пользу того, что и Рай и Ад уже существуют, а часть му‘тазилитов считает, что они будут созданы в Судный день.

[199] Также нужно отметить, что в аяте употребляется частица «ма», указывающая на неразумные предметы, а не частица «ман», указывающая на разумных.

Последователи истины в качестве доводов приводят следующее.

1 – Они приводят историю пророка Адама (а.с.) и Хавы. Аллах поселил их в Раю, а затем изгнал их оттуда, следовательно, Рай существовал и существует по сей день.

2 – Буквальный смысл коранических аятов: «Страшитесь огня, уготованного для неверных» (3:131), «Стремитесь же обрести прощение Господа вашего и рай, простирающийся на небесах и на земле и уготованный для богобоязненных» (3:133). Использование глагола прошедшего времени служит доказательством в пользу существования Рая и Ада.

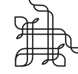
3 – Следующим доводом служит история Хабиба ан-Наджжара, который был убит своими соплеменниками за свою веру. В Коране приведены его слова: «"Воистину, я уверовал в вашего Господа. Так слушайте же меня". Сказано было [ему]: "Войди [прямо] в рай!" И он воскликнул: "О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым!"» (36:25 – 27). Как видим, после смерти ему было сказано: «Войди в Рай», что указывает на его существование.

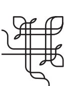
4 – В одном из хадисов сообщается о том, что души мучеников блаженствуют в зобах зеленых райских птиц. 'Абдаллах ибн Мас'уд, комментируя аят: «Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего» (3:169), – сказал: «Их души в чревах зеленых райских птиц. Каждая из этих птиц имеет лампаду при троне. Они летают по Раю там, где пожелают, а затем возвращаются к своим лампадам[200]...»

Оппоненты последователей истины, доказывая свою позицию, заявляют: «Аллах сообщает, что райская пища вечна, в Коране об этом сказано: «Где не иссякают яства и [близка благодатная] сень» (13:35). Если бы Рай существовал, то все эти яства должны были бы быть тленными и исчезнуть: «Все сущее тленно, кроме Него» (28:88). Тленность же противоречит вечности, упомянутой в аяте, следовательно, Рай сейчас еще не существует».

На это можно ответить следующее: «На самом деле эти аяты не про-

[200] См. Муслим в комментарии ан-Навави, 13/31.

тиворечат друг другу. В первом аяте сообщается о том, что райская пища неиссякаема в целом, т.е. пища приходит взамен уже потребленной. Что же касается конкретной пищи, то ее вечность недопустима разумом, в противном случае она не называлась бы пищей. Следовательно, это не противоречит ее тленности, ведь любая пища исчезает, пусть даже на небольшой промежуток времени. Кроме этого, тленность пищи не говорит о ее небытии. Иногда о вещах, вышедших из эксплуатации, также говорится, что они тленны или истлели. Например, о разрушенном доме можно сказать, что он тленный, но нельзя сказать, что он перешел в небытие. Вполне возможно, что под тленностью пищи имеется в виду именно это. Также под тленностью может подразумеваться возможность тленности, т.е. всякая вещь может быть тленной, даже если она таковой не будет фактически. Поэтому в сравнении с божественной сущностью все тленно или находится в положении небытия».

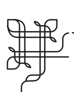
Еще один довод, который привели наши оппоненты, заключается в аяте: «Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным» (28:83), в аяте сказано: «даруем», следовательно, речь идет о будущем времени, а именно о Судном дне.

Поэтому можно сказать, что в арабском языке глагол настоящего времени может нести смысл настоящего, будущего времени, а также продолжения какого-либо действия, поэтому было бы неверным трактовать этот аят только в будущем времени. А кроме того, под «дарованием» может иметься в виду передача во владение, а не создание.

Что же касается наших доводов на основании слова «уготованного» («у‘иддат»), то наши оппоненты пытаются возразить тем, что это может нести смысл будущих событий, например, о дуновении в трубу в Коране также говорится в прошедшем времени: «И когда раздался вдруг трубный глас» (69:13) (в то время как само событие произойдет в Судный день. – п.п.).

На это мы можем ответить, что поскольку наша позиция подкрепляется историей пророка Адама (а.с.), то более предпочтительно трактовать этот аят в прошедшем времени.

Где же находится Рай сейчас?

Большинство ученых считает, что сейчас Рай находится над седьмым слоем неба, под троном. На это указывает хадис Пророка (с.а.в.): «В Раю сто степеней, между каждой из которых расстояние, равное расстоянию между небесами и землей. Фирдаус является самой высшей степенью Рая, именно в нем берут начало четыре райские реки. Выше Фирдауса находится трон. Если вы просите у Аллаха (чего-либо. – п.п.), то просите Фирдаус»[201]. Есть те, кто высказывается в пользу того, что Рай находится в четвертом слое неба, высказывались также и другие мнения. Что касается Ада, то он расположен под седьмым земным слоем. Однако наиболее верным будет мнение о том, что его место известно только Аллаху[202].

Вопрос большого греха. Разногласие с хариджитами и му‘тазилитами

والكبيرةُ لا تُخرجُ العبدَ المؤمنَ من الإيمان ولا تُدخِلُهُ في الكُفر

Смертный (большой) грех не выводит верующего человека из веры (иман) и не вводит его в неверие (куфр).

Значение терминов

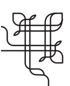
«الكبيرة»[203] - большой грех - в общем смысле под большим грехом имеется в виду неверие, поскольку оно является самым большим

[201] Приводится у ат-Тирмизи и ал-Бухари, см. «ат-Тадж», 5/404.

[202] См. обо всем этом в «Ан-Наср ал-Лаали». – С. 69 – 77 и 275 – 277, а также Шарх Рамадан. – С. 333 – 336.

[203] Ученые разошлись во мнениях по поводу определения большого греха. Одни сказали, что это любое зло, другие сказали, это любой поступок, за который обещано наказание. Третьи сказали, что большой грех – это любой поступок, греховность которого больше, чем у других, а малый грех – это проступок, греховность которого меньше, чем у других. К большим грехам относятся: неверие (самый большой из смертных грехов), убийство без уважительной причины, клеветническое обвинение в прелюбодеянии, само прелюбодеяние, бегство с поля боя, колдовство, присвоение имущества сироты, ослушание родителей, малый грех, совершенный на территории ал-Харам, воровство, употребление алкоголя, ростовщичество.

грехом. В более узком понятии под большим грехом имеются в виду все смертные грехи, кроме неверия.

Краткое толкование

Среди мусульманских ученых по вопросу верующего, совершившего большой грех, существует разногласие, является ли он верующим или же неверным или же находится в состоянии между первым и вторым?

Последователи истины высказались в пользу того, что совершение большого греха не выводит мусульманина из веры и не вводит в неверие. Но если мусульманин совершает это деяние, считая его дозволенным или относясь к правомерности его недозволенности пренебрежительно, или также легкомысленно оставляет обязательное деяние, то он становится неверным и вероотступником.

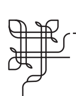
Свою позицию они подкрепляют следующими доводами.

1. Они говорят: «Вера по своей сути представляет собой подтверждение сердцем, и если верующий, совершивший грех, продолжает подтверждать свою веру сердцем, то он остается верующим»[204].

2. При упоминании больших грехов в священных текстах также упоминается и вера, например: «О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие» (2:178), а, как известно, возмездие предусмотрено только за преднамеренное убийство. Другой пример, Аллах сказал: «О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием» (66:8), а совершение раскаяния необходимо только при грехопадении. Еще один пример: «Если две группы верующих вступают в сражение [между собой], то примирите их» (49:9). Несмотря на то, что сражение между верующими является большим грехом, они все равно названы верующими. На это же указывает хадис Пророка (с.а.в.): «Если раб покинет этот мир, произнеся слова: «Нет божества,

[204] Некоторые могут заметить, что в этом случае произнесение слов неверия, или поклон идолу, или помещение Корана в нечистоты не являются неверием, поскольку требуется уверенность в отказе от веры сердцем. На это мы можем ответить, что его деяния сами по себе являются признаками неверия, и исходя из этого мы такого человека признаем неверным.

кроме Аллаха», то он попадет в Рай». Абу Зарр спросил: «Даже если он прелюбодействовал и воровал?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Даже если прелюбодействовал и воровал». Абу Зарр вновь спросил: «Даже если он прелюбодействовал и воровал?», Пророк (с.а.в.) вновь ответил: «Даже если прелюбодействовал и воровал». Абу Зарр еще раз спросил: «Даже если он прелюбодействовал и воровал?», Пророк (с.а.в.) ответил: "Даже если прелюбодействовал и воровал, и несмотря на мнение Абу Зарра"»[205].

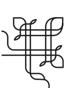
3. Со времен Пророка (с.а.в.) вплоть до наших дней мусульманская умма единогласна относительно того, что по умершему мусульманину (ахл кибла) следует совершить погребальную молитву, даже если он не успел покаяться за свои грехи. Если бы грешник был неверным, то мольба о прощении и погребальная молитва по нему были бы запрещены.

Хариджиты[206], в отличие от нас, считают, что поскольку между верой и неверием нет среднего положения, то грешник является неверным. Кроме того, в буквальном значении в некоторых священных текстах грешник назван неверным. Например: «Пусть последователи Евангелия судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. А кто не будет судить согласно тому, что ниспослал Аллах, тот – неверный» (5:47), – т.е. тот, кто не действует согласно божественному установлению. Еще один аят гласит: «А если кто после этого станет неверным, то он – грешник (фасик)» (24:55), - неверный назван грешником. Сле-

[205] Ал-Бухари, 9/174, Муслим (фразы хадиса приведены именно от него), 1/69

[206] Религиозно-политическое движение, отделившееся (хараджат) от общей массы мусульман, отошедшее от истины и выступившее против ‘Али, да облагородит Аллах его лик. Свое название «хариджиты» они аргументируют тем, что якобы выступили на пути Аллаха. Кроме этого, их называют харуритами, поскольку, отделившись от войска ‘Али во время битвы при Сиффине, они собрались в деревне Харура’, близ Куфы. Также их называют «ал-мухаккама», поскольку они отказались признать результаты разбирательства (третейского суда между ‘Али и Му‘авией) и заявили: «Решение принадлежит только Аллаху». Также их называют «шурат» («продавшие»), поскольку они говорили о себе: «Мы продали свои души религии Аллаха». Также их называют «ал-марика» («отклонившиеся»), поскольку они отклонились от пути мусульманской общины.

дующий аят противопоставляет веру греху: «Неужели уверовавший равен грешнику (фасик)? Не равны они!» (32:18). Еще в одном из аятов сказано: «Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает хадж], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров» (3:97); не совершающий паломничество назван неверным. Сюда же можно отнести хадис Пророка (с.а.в.): «Кто преднамеренно оставляет молитву – тот неверный»[207].

Кроме этого, они заявили, что наказание положено только неверным, и если Аллах наказывает грешника, то это указывает на то, что по причине совершения греха он стал неверным. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Воистину, нам внушено в откровении, что наказанию будет подвергнут тот, кто отверг и отклонился» (20:48), «В него войдет только самый несчастный, который не признал и отвернулся» (92:15 – 16), «А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он вечно» (4:93) и т.д.

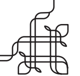
На это можно сказать следующее:

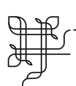
– В первом аяте речь идет о том, что неверным человек становится только в том случае, если считает дозволенным отказ от божественного закона, это же можно сказать по поводу хадиса об оставляющем молитву[208], об аяте хаджа; что же касается второго и третьего аятов, то под грехом действительно имеется в виду неверие, поскольку оно является самым большим грехом. Что же касается аята о том, что убивший верующего будет навечно ввергнут в Ад, то речь идет не о вечном, а очень долгом пребывании в Аду. Именно поэтому Аллах не употребляет слова «абадан» («навечно, навсегда»), в отличие от неверных, в отношении которых это слово употребляется. Следовательно, для того, чтобы не противоречить единогласному мнению мусульман и священным текстам, указывающим на то, что грешник является верующим, следует отказаться от буквального понимания упомянутых аятов.

Му‘тазилиты по этому поводу заявляют, что человек, совершивший

[207] Приводится у ал-Бухари, ат-Тирмизи и Ахмада. См. «ас-Сирадж ал-мунир», 3/347.

[208] Возможно, это сказано для того, чтобы сильнее устрашить.

большой грех, не является ни неверным, ни верующим, он занимает среднее положение и называется распутником (фасик).

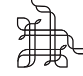
Они приводят следующие доводы.

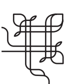
1. Они говорят: «Все единогласно заявляют о том, что совершивший большой грех является распутником. Сунниты заявляют, что этот человек верующий, хариджиты – что он неверный, мы же избрали термин, с которым согласны и те, и другие. Этот человек является распутником, он ни неверный, ни верующий».

По этому поводу можно возразить: «Умма единогласно признает только две категории людей: верующие и неверные, поэтому введение третьей категории является отходом от общего мнения».

2. Далее они заявляют: «Распутника (фасик) нельзя назвать верующим, поскольку Аллах противопоставляет веру распутству, в аяте по этому поводу сказано: «Неужели уверовавший равен грешнику (фасик)?» Кроме того, Пророк (с.а.в.) отверг наличие веры у грешника, в хадисе по этому поводу сказано: «Прелюбодей не прелюбодействует в состоянии веры» и «Нет веры у того, на кого нельзя положиться». Такого человека нельзя назвать неверным потому, что мусульманская умма совершала по нему заупокойную (погребальную) молитву и хоронила рядом с мусульманами. Этого человека не убивали, и к нему не применяли законоположения о вероотступниках, следовательно, он оставался в состоянии между верой и неверием.

По этому поводу можно возразить: «В аяте под распутством имеется в виду неверие, поскольку оно самое величайшее распутство, именно поэтому оно и противопоставлено вере. Далее, что касается первого хадиса, то речь идет о том, что вера покидает его в момент совершения греха, ведь если бы он действительно верил и боялся Аллаха, то не совершил бы этого. Что касается второго хадиса, то имеется в виду отсутствие совершенства веры, а кроме того, возможно, Пророк (с.а.в.) хотел посильнее устрашить мусульман. Тем более что это подтверждается хадисом Абу Зарра, в котором сообщается о том, что прелюбодей и вор войдут в Рай.

Прощение грешников

وا تعالى لا يَغفِرُ أنْ يُشرَكَ بِهِ ويغفِرُ ما دونَ ذالكَ لمن يشاءُ مِنَ الصغائِرِ والكبائِرِ، ويجوزُ العِقابُ على الصغيرةِ والعفوُ عن الكبيرةِ إذا لم يَكن عن استحلالٍ، والاستحلالُ كُفرٌ

Аллах Всевышний не прощает многобожие (ширк), но прощает другие грехи, большие и малые, кому пожелает. Возможно наказание за малый грех и прощение большого греха, если оно не было из категории разрешения [запретного]. Разрешение [запретного] есть неверие.

Значение терминов

«الشرك» - многобожие - признание существования других божеств наряду с Аллахом.

В данном случае значение термина «ал-куфр» зависит от вида неверного: 1) неверный (**الكافر**) – тот, у кого отсутствует вера; 2) лицемер (**المنافق**) – тот, кто показывает веру и скрывает неверие; 3) вероотступник (**المرتد**) – тот, кто отказывается от веры после ее принятия; 4) многобожник (**المشرك**) – тот, кто признает существование двух божеств и более; 5) человек писания (**الكتابي**) – последователь других религий, кроме Ислама[209]; 6) безбожник (**الدهري**) – тот кто, признает извечность времени и связывает все создания с ним; 7) еретик (**الزنديق**) – тот, кто признает пророчество, но считает, что время извечно, и связывает все создания с ним; 8) атеист (**الملحد**) – тот, кто отрицает существование Аллаха.

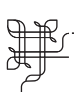
«الاستحلال» - дозволение - признание дозволенности запретного и разрешенности несоблюдения обязательного (предписанного) в религии.

Краткое толкование

Все мусульманские ученые единогласны в том, что если человек умер неверным, то этот грех не прощается ему. В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам, кроме Него» (4:48). Ученые аргументировали это тем, что: 1) неверие является самым крайним грехом, оно вообще не допускает понятия дозволенности и прощения; 2) неверный считает свои убеждения истинными, поэтому не молит о прощении; 3) неверный даже в случае своего вечного существования планирует

[209] Обычно под термином «ахл ал-китаб» понимаются христиане и иудеи. – ред.

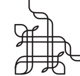
придерживаться своих убеждений, поэтому он должен получить воздаяние, соответствующее своим убеждениям. Что же касается грехов[210] меньших, чем неверие, то по поводу их прощения ученые разделились на две группы.

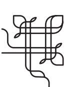
Последователи истины сказали: «Прощение больших и малых грехов Аллахом допустимо для тех, для кого Он пожелает, даже в том случае, если этот человек не покаялся». В доказательство своей позиции они привели аяты: «А все [иные грехи], помимо этого, прощает, кому пожелает» (4:48); как видим, все грехи, кроме неверия, включены в понятие прощения. В другом аяте сказано: «Воистину, Аллах прощает полностью грехи» (39:53). Еще в одном аяте сказано: «[Он] – прощающий грехи, принимающий покаяние» (40:3).

Му‘тазилиты заявляют: «Аллах прощает большие и малые грехи раба, если он совершил покаяние, и не прощает большие грехи, если не покаялся». В качестве доказательства они приводят аяты и хадисы о наказании грешников, вот некоторые из них: «Того, кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступит Его законы, Он ввергнет в адский огонь. Вечно тот в нем пребудет, и уготовано ему унизительное наказание» (4:14), «А грешники, воистину, будут в аду» (82:14) и др.

На это можно ответить, что эти аяты указывают на само наказание, а не его обязательность. Общий смысл аята может распростра-

[210] Грехи можно разделить на три категории: 1) грехи, связанные только с отношениями между Аллахом и Его рабом, например: прелюбодеяние, гомосексуализм, употребление алкогольных напитков. В данном случае есть надежда, что эти грехи будут прощены; 2) грехи раба в отношении предписанных деяний, например: оставление молитв, постов, закятов и паломничеств. При совершении этих грехов человеку следует покаяться и восполнить упущенное; 3) грехи в отношениях между людьми, например: грабеж, воровство. Для прощения этих грехов виновный обязан искупить свою вину перед тем, чьи права он нарушил. Имам ‘Али р.А.а. по поводу покаяния сказал: «Покаяние несет в себе шесть значений (элементов): 1) раскаяние и сожаление в отношении прошлых грехов; 2) раскаяние за оставление предписанных деяний; 3) восполнение пропущенного и восстановление прав обиженных; 4) растворение своей души (страсти) в поклонении так же, как она была приучена к грехам; 5) ознакомление своей души (страсти) с горечью богослужений, так же как она благоденствовала в радости ослушания; 6) плач вместо всякого смеха. См. «Шарх Рамадан». – С. 345 – 346.

няться на тех, кого Аллах простил, а частный смысл – на тех, кого Он не пожелал простить.

Следующий довод му‘тазилитов заключается в том, что подобный строгий подход не оставляет грешникам возможности относиться к своим грехам легкомысленно и продолжать их совершение. Более мягкая позиция, по их мнению, противоречит аятам о наказании.

На это можно ответить, что возможность прощения грехов еще не говорит об обязательности прощения. Общим правилом для грешников служит наказание, а исключением является лишь прощение по милости Аллаха. Поэтому идея о прощении грехов ни в коем случае не дает возможности продолжать грешить.

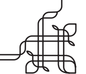
Поскольку прощение является прерогативой Аллаха и происходит по его милости и величию, то Он может наказать за малый грех и простить большой. В Коране об этом сказано: «В ней не забыт ни малый, ни большой грех, все записано» (18:49). Малые грехи записываются для того, чтобы человек был спрошен за них.

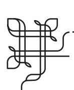
Некоторые му‘тазилиты заявили, что если человек сторонится больших грехов, то наказание за малые недопустимо. В качестве довода они привели аят: «Если вы будете избегать больших грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши прегрешения и введем вас через врата благословенные» (4:31). Поскольку прегрешения противопоставлены большим грехам, значит, они являются малыми.

На это можно ответить, что под большими грехами в данном аяте имеется в виду неверие[211]. Ведь если неверный уверует, то все его прежние грехи будут прощены, но это только в том случае, если совершивший их не считает их дозволенными. Если грешник считает свой грех дозволенным, то возможны два варианта. Если запретное подтверждается прямыми, достоверными, неоспоримыми доводами «кат‘и»[212], то этот человек становится неверным, если же запретное подтверждается косвенными, вероятностными доводами «занни», то он считается грешником.

[211] Употребление во множественном числе указывает на различные виды неверия или же акты неверия в душах многочисленных неверующих.

[212] Довод из Корана или сунны, имеющий степень мутаватир или машхур.

Заступничество

والشفاعَةُ ثابتةٌ للرسل والأخيار في حقّ أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار

Заступничество (шафа‘а) посланников и лучших [из людей] за мусульман, совершивших смертные грехи, подтверждено большим числом [достоверных] сообщений.

Значение терминов

«الشفاعة» - заступничество - посредничество между двоими.

«الأخيار» - лучшие (из людей) - имеются в виду пророки, ученые и праведники.

Краткое толкование

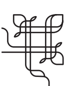
Многочисленными преданиями подтверждается, что Аллах позволит пророкам и праведникам совершить посредничество (выраженное в заступничестве. – п.п.) между Ним и между мусульманами, совершившими большие грехи, с целью избавить последних от наказания в Судный день.

По этому поводу ученые разделились на два мнения. Последователи истины заявили, что заступничество действительно произойдет в Судный день. Свою позицию они подтверждают следующими доводами: «Посему проси прощения грехам твоим, а также грехам верующих мужчин и женщин» (47:19); просьба о прощении мусульман и есть заступничество; «Кто же станет без Его соизволения заступничать перед Ним» (2:255); «Но не поможет им ничье заступничество» (74:48). Все эти аяты указывают на то, что заступничество действительно будет, но оно не коснется неверных, этот аят служит дополнительным унижением и порицанием для неверных. К этим доводам можно добавить и хадис Пророка (с.а.в.): «Мое заступничество для больших грешников из моей уммы»[213].

По мнению му‘тазилитов и хариджитов, заступничества за грешников не будет, поскольку для прощения большого греха необходимо покаяние, что же касается малых грехов, то Аллах должен их простить в том случае, если человек воздерживался от больших грехов.

[213] Ат-Тадж, 5/383 [Ахмад 3/213, Абу Дауд № 4739, ат-Тирмизи № 2435. – ред.]

Хариджиты же, как упоминалось выше, считают грешника неверным. При этом они ссылаются на следующие аяты: «Когда никому из людей не будет дозволено заступничество» (2:48), «Нет у нечестивцев ни близкого друга, ни заступника» (40:18).

По поводу первого аята следует отметить, что он был ниспослан об иудеях, т.е. неверных, которые горделиво заявили: «Мы сыны Ибрахима (а.с.) и его любимцы, поэтому нас не постигнет наказание». Во втором аяте под словом «нечестивцы» имеются в виду неверные, потому что нечестивость, упомянутая в общем значении, всегда подразумевает под собой неверие.

Аяты, приведенные последователями истины, му‘тазилиты трактуют как «заступничество ради увеличения награды». Мы же говорим, что подобное мнение противоречит священным текстам, говорящим о прощении грехов, а не увеличении наград.

Верующие не останутся в Аду навечно.

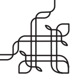
وأهلُ الكبائرِ مِن المؤمنينَ لا يُخلدونَ في النار وإن ماتوا من غير توبةٍ

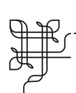
Верующие, совершившие смертные грехи, не будут вечно пребывать в аду, даже если покинули этот мир без покаяния.

Как было сказано выше, последователи ахл ас-сунна вал-джама‘а считают, что грешник остается верующим. Поэтому даже если и будет ввергнут в ад, чтобы получить наказание за свои грехи, навечно он там не останется.

На это указывают аяты о том, что верующие будут введены в Рай, будут пребывать там вечно и получат блага[214], соответствующие своим деяниям. Например, в одном из аятов сказано: «Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него» (99:7); несомненно, вера относится к числу добрых деяний, за которые человек должен получить награду, а это невозможно, если он останется в Аду навечно. В другом аяте сказано: «Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там» (9:72); человек, совершивший большой

[214] Под благом может иметься в виду: 1) имущество, 2) вера, 3) лучшее, 4) прощение, 5) награда. См. «Шарх рамадан». – С. 253.

грех, остается верующим, а следовательно, согласно божественному обещанию, должен войти в Рай.

Было бы несправедливо, если бы верующие оставались в Аду вечно, поскольку это было бы для них дополнительным наказанием, а также не было бы разницы между верующими и неверными.

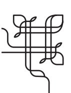
Му‘тазилиты и хариджиты в отличие от нас считают, что и неверные и грешники, умершие без покаяния, останутся в аду навечно. С вечным пребыванием неверных в аду согласны все ученые, что же касается мусульман-грешников, то хариджиты признают их неверными и приводят соответствующие доводы, ответы на которые мы привели выше.

Вопросы и задания:

1. Перечислите вопросы, которые будут заданы покойному в могиле? Назовите имена ангелов, которые зададут их.
2. Процитируйте аяты Корана и хадисы, подтверждающие наказание и награду в могиле.
3. Назовите группы людей, которые будут освобождены от наказания в могиле.
4. Подробно расскажите о следующих событиях: «Воскрешение», «Взвешивание деяний», «Книги деяний», «Допрос», «Пруд», «Сырат», «Рай и Ад».
5. Приведите доказательства в пользу того, что в Судный день будут воскрешены и тела, и души.
6. Му‘тазилиты отвергают взвешивание деяний. Приведите их доводы и опровергните их.
7. Перечислите доводы суннитов в пользу существования Рая и Ада в данный момент.
8. Разъясните фразу ан-Насафи: «Смертный (большой) грех не выводит верующего человека из веры (иман) и не вводит его в неверие (куфр)». Какую позицию по этому вопросу занимали хариджиты и му‘тазилиты?

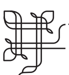
7\. Поясните слова ан-Насафи: «Разрешение [запретного] есть неверие».

8. Процитируйте священные тексты, подтверждающие возможность заступничества пророков и праведников за грешников.

9. ан-Насафи пишет: «Верующие, совершившие смертные грехи, не будут вечно пребывать в аду», поясните точки зрения суннитов, хариджитов и му‘тазилитов по этому поводу.

Четвертый раздел
ВЕРА

Иман и Ислам

والإيمانُ في الشرعِ: هُوَ التصديقُ بما جاءَ النبي عليهِ الصلاةُ والسلامُ بهِ مِن عندِ ا تعالى، والإقرارُ بهِ، وأما الأعمالُ فهي تَتَزايدُ في نفسِهَا، والإيمانُ لا يزيدُ ولا ينقُصُ، والإيمانُ والإسلامُ واحِدٌ، فإذا وُجِدَ مِن العبدِ التصديقُ والإقرارُ صح له أنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ حَقًّا، ولا ينبغي أنْ يقولَ: أنا مؤمنٌ إنْ شَاءَ ا

Вера [по шариату] есть подтверждение [сердцем] (тасдик) того, с чем пришел Пророк (да пребудет над ним благословение и мир!) от Аллаха Всевышнего, и [словесное] признание/утверждение (икрар) этого. Что касается деяний, то они постепенно увеличиваются по сути своей. А вера не прибавляется и не убывает. Вера (иман) и Ислам есть одно и то же. Поэтому если у раба божьего есть подтверждение (тасдик) и признание (икрар), то будет верно, если он скажет: «Я – верующий, поистине», и будет не верно, если он скажет: «Я – верующий, если желает Аллах».

Значение терминов

«الإيمان» - вера - в языке признание и повиновение.

«الإسلام» - ислам - в языке подчинение и покорность.

Краткое толкование

Эта проблема включает в себя три вопроса:

1. Достаточно ли признания сердцем, без свидетельства языком?

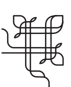
2. Оказывают ли деяния влияние на увеличение и уменьшение веры?

3. Являются ли вера и ислам одним и тем же или это два разных понятия?

Что есть вера?

1. Большинство исследователей (мухаккикун) придерживается мнения, что вера – это признание серд-

цем[215], а устное свидетельство необходимо лишь для того, чтобы осуществлять нормы шариата в отношении засвидетельствовавшего. Т.е. оно является лишь индикатором веры.

Из приведенного определения следует: во-первых, если кто-либо признал (веру) сердцем, но не подтвердил своей речью, является верующим пред Аллахом, но в миру к нему применяются законы, применяемые к неверным. Во-вторых, если кто-либо засвидетельствовал (веру) речью, но не признал сердцем, он является неверным пред Аллахом, но к нему применяются законы, применяемые к верующим. Такой человек называется лицемером. Такого мнения придерживались имам Абу Ханифа и Абу Мансур ал-Матуриди.

2. Часть мусульманских ученых считает, что вера – это признание сердцем и устное свидетельство. Этого мнения придерживается множество исследователей, среди которых Фахр ал-Ислам ал-Баздави, имам ас-Сарахси и ал-Аш‘ари. Это мнение также является верным.

3. Третья группа ученых считает, что вера – это признание сердцем, устное свидетельство и деяния, совершаемые органами.

Среди последних есть разногласия. Му‘тазилиты и хариджиты заявили: «Деяния являются основным столпом веры», – поэтому, согласно их учению, кто оставляет обязательные столпы ислама или же совершает грех, тот является неверным или не мусульманином.

Большинство же мутакаллимов, хадисоведов и правоведов заявили, что деяния являются условием полной или совершенной веры, а не основой веры. Такое же мнение передается от аш-Шафи‘и. Исходя из этого, у оставляющего деяния вера имеет недостаток, а у совершающего деяния она полна или совершенна.

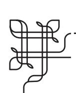
Сторонники первого определения веры в доказательство своей позиции приводят следующие доводы.

1 – Аллах в Коране сказал: «Аллах начертал в их сердцах веру» (58:22); это указывает на то, что вера находится в сердце.

2 – В другом аяте сказано: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден

[215] См. ат-Тафтазани. «Шарх ан-Насафийййа». – С. 204.

к отречению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере» (16:106). Если бы речевое свидетельство было условием веры, то отрекшийся от нее под принуждением был бы неверным.

3 – Еще в одном из аятов сказано: «Бедуины сказали: "Мы уверовали". Скажи [Мухаммад]: "Вы не уверовали и лишь потому говорите:"Мы предались [Аллаху]", что вера все еще не вошла в ваши сердца"» (49:14).

4 – В одном из хадисов Пророка (с.а.в.) по этому поводу сказано: «О Переворачивающий сердца, укрепи мое сердце в религии»[216].

5 – Еще в одном из хадисов сообщается о том, как Пророк (с.а.в.) порицал Усаму за то, что он убил человека, сказавшего «Нет божества, кроме Аллаха», решив, что тот сказал эти слова из-за испуга. Обратившись к Усаме, Пророк (с.а.в.) сказал: «Ты заглянул ему в сердце?»[217]

Сторонники второго определения в качестве довода заявляют о том, что Пророк (с.а.в.) и его сподвижники не признавали верующим человека до тех пор, пока он не произносил устное свидетельство, и это несмотря на то, что им было известно о вере в сердце этого человека.

На это можно ответить, что Пророк (с.а.в.) и сподвижники делали это для того, чтобы в отношении этого человека можно было применять законы шариата, связанные с деяниями этого мира, а не для того, чтобы установить признание сердцем, которое ведомо только Аллаху и самому человеку.

Ученые, высказавшие третью формулировку веры, опираются на следующие доводы.

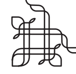
А. Му'тазилиты и хариджиты – их доводы мы упоминали и анализировали выше, они в основном связаны со священными текстами, в которых грешникам или неверным обещан вечный Ад.

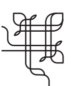
Б. Мутакаллимы и хадисоведы исходят из того, что деяния оказывают влияние на усиление и ослабление веры, а именно служат столпом, доводящим веру до совершенства, ниже мы приведем их доводы в пользу изменчивости веры.

---

[216] Приводится у ат-Тирмизи, он сказал: «Это хороший хадис», см. «Рийад ас-салихин». – С. 527.

[217] См. Муслим. Сахих, 1/67.

Постоянна ли вера или же она изменчива?

Из вышеупомянутых определений становится ясно, что по этому поводу существует два мнения.

1. Ученые, включившие деяния в определение веры, заявляют, что вера изменчива (увеличивается и уменьшается). Свою позицию они доказывают следующими доводами: «Те же, кто уверовал, укрепляются в вере [или: увеличивается их вера] и предаются ликованию» (9:124); «Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа» (8:2), и далее слова Ибрахима (а.с.): «Почему же? Но это ради того, чтобы мое сердце успокоилось» (2:260), а успокоение сердца и есть усиление веры и убеждения. Также ученые заявили, что между верой Пророка (с.а.в.) и простого мусульманина есть большая разница. Кроме этого, они приводят хадис Пророка (с.а.в.): «Если бы была взвешена вера Абу Бакра и остальных созданий, то вера Абу Бакра перевесила бы»[218].

2. Другая группа ученых, которые не включили деяния в веру, считают, что вера не увеличивается и не уменьшается. Они заявляют: «Если признание достигло степени уверенности, то оно не может ни увеличиться, ни уменьшиться».

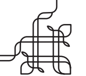
Они приводят следующие доводы.

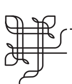
1 – Аллах во многих аятах Корана приписывает грешникам веру, а это указывает на то, что деяния не оказывают влияния на веру.

2 – Аллах в аятах Корана грамматически связал веру и деяния союзом, а это указывает на то, что деяния и вера являются разными понятиями. Например: «Воистину, для тех, которые уверовали и творили добрые дела» (18:107). Следовательно, деяния не являются элементом веры и не оказывают влияния на ее увеличение и уменьшение.

3 – Аллах объявил веру условием принятия деяний: «А те, кто совершает добро, будь то мужчина или женщина, если они к тому же

[218] Приводит Исхак ибн Рахувайхи и ал-Байхаки в «Аш-Шу‘аб» с достоверной цепочкой от ‘Умара. См. Ибн ад-Даййи‘. «Китаб тамйиз ат-тайиб мин-ал-хабис фи ма йадуру ‘ала алсинат ан-нас мин-ал-хадис». – С. 134.

верующие...» (4:124). Этот аят также указывает на то, что вера и деяния – различные понятия, ведь обусловленное не входит в состав условия[219].

По поводу доводов, приведенных выше, эти ученые заявили, что под увеличением веры имеется в виду увеличение ее плодов, усиление [духовного] сияния (нур) сердца верующего, которое увеличивается благодаря благодеяниям и ослабевает по причине грехопадения[220].

Сторонники мнения об изменчивости веры по поводу приведенных доводов могут сказать: «Мы не имеем в виду, что деяния являются основной частью веры, при исчезновении которой исчезает и вера. Наша позиция состоит в том, что они служат полноте (совершенству) веры. Поэтому упомянутые доводы не могут быть доводами против нашей позиции, они служат доводами для тех, кто отрицает наличие веры у оставившего деяния».

Истина же состоит в том, что вера усиливается по мере того, как нам открываются божественные знамения, удивительные тайны божественного мироздания, божественного замысла и некоторых явлений, о которых человек даже не имеет представления. В то же время вера ослабевает, когда мусульманин отдаляется от всего этого. Пророк (с.а.в.) по этому поводу в одном из хадисов сказал: «Вера стареет, так же как стареет одежда, поэтому обновляйте ее и просите у Аллаха, чтобы Он обновлял веру в ваших сердцах»[221].

Являются ли вера и ислам одним и тем же или же это два различных понятия?

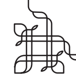
По данному вопросу у ученых есть два мнения.

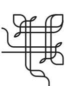
---

[219] Имам Абу Ханифа по данному вопросу приводил следующее рациональное доказательство: «Вера не увеличивается и не уменьшается. Ибо увеличение веры возможно лишь при уменьшении неверия, а уменьшение веры при увеличении неверия. Однако думать, что один и тот же человек может быть одновременно и верующим и неверующим, было бы неверно» (Шарх ал-фикх ал-акбар). – ред.

[220] Некоторые комментаторы по поводу аятов 9:125 и 8:2 сказали, что в них идет речь о появлении нового верующего (обладателя имана) в общине Мухаммада (с.а.в.). – ред.

[221] Привел ат-Табарани, см. «ас-Сирадж ал-мунир», 1/401.

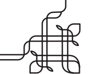

1. Одна группа ученых заявила, что ислам и вера являются одним и тем же. По их мнению, ислам – это покорность, подчинение и признание (божественных. – п.п.) законов, тем же самым является и вера. Несмотря на то, что они различны в названиях, по сути они являются одним и тем же.

В качестве довода они приводят аят: «Мы вывели оттуда всех уверовавших (му'минин). Но Мы нашли там лишь один дом, где обитали предавшиеся (муслимин)» (51:35 – 36). Кроме этого, они заявили, что не бывает верующего немусульманина, и мусульманина неверующего.

2. Другая группа ученых считает, что вера и ислам – это два разных понятия. Они ссылаются на аят: «Бедуины сказали: "Мы уверовали". Скажи [Мухаммад]: "Вы не уверовали и лишь потому говорите: "Мы предались [Аллаху]", что вера все еще не вошла в ваши сердца» (49:14). Как видим, аят отрицает наличие веры у этих людей, но утверждает о наличии ислама, следовательно, это два различных понятия. Также они приводят хадис о том, как ангел Джибрил пришел к Пророку (с.а.в.) и задал вопрос о вере, на который Пророк (с.а.в.) ответил: «Это вера в Аллаха, Его ангелов...», после чего Джибрил (а.с.) спросил у него об исламе и Пророк (с.а.в.) ответил: «Свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, исполнение молитвы...» Если бы вера и Ислам были одним и тем же, то Джибрил не стал бы спрашивать у Пророка о каждом из них по отдельности. Что же касается риваята, в котором на вопрос о вере Пророк (с.а.в.) ответил: «Свидетельство, что нет божества Кроме Аллаха, исполнение молитвы, выплата закята...», – то в нем речь идет о последствиях веры, о ее плодах.

Что касается вышеупомянутого аята о принятии ислама бедуинами, то речь идет о языковом значении ислама, т.е. об открытом повиновении. А под верой, наличие которой у бедуинов отрицается, имеется в виду та вера, которая подобна исламу и подразумевает не только явное, но и тайное повиновение, подчинение тоже. Но хочется отметить, что подобное объяснение считается довольно отдаленным от смысла.

По моему мнению, ислам и вера с точки зрения значения являются не одним и тем же, а двумя разными понятиями, имеющими, в зависимости от критерия, частный и общий аспекты. Вера и ислам могут одновременно сочетаться в одном человеке, как например в Абу Бакре. Но они различаются в таком человеке, как Убай ибн Салул и Абу Талиб. Первый из них открыто исповедовал ислам, не имея веры, а второй не исповедовал ислам, имея веру.

Когда человек совершает признание сердцем и подтверждает его устно, то это признание можно назвать и верой, и исламом.

В связи с этим мы обязаны говорить: «Я воистину верующий», а не «Я верующий, если на то будет воля Аллаха». Такой человек признается неверным, поскольку связал свою веру с неведомым, а именно с волей Аллаха. Если же он говорит эти слова, чтобы получить божественное благоволение, то это считается дозволенным, но нежелательным.

Завершающий миг жизни человека

والسعيدُ قد يَشقَى، والشّقِي قد يَسعَدُ، والتغيرُ يكونُ على السعادَةِ والشقَاوَةِ دونَ الإسعَادِ والإشقَاءِ،
وهُما من صفاتِ ا تعالى، ولا تَغير على ا تعالى ولا على صِفَاتِهِ

Счастливый может стать несчастным, а несчастный может стать счастливым. Изменение в действительности происходит со счастьем и несчастьем, но не с дарением счастья и посыланием несчастья. Они (дарение счастья и посылание несчастья) – из атрибутов Аллаха Всевышнего, и нет изменения с Аллахом Всевышним и с Его атрибутами.

Значение терминов

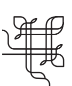
«السعيد» - счастливый - живущий с верой и подчинением.

«الشقي» - несчастный - тот, кто живет без веры или грешит.

«الإسعاد و الإشقاء» - одарение счастьем или несчастьем - атрибуты, относящиеся к божественному созданию (таквин).

Краткое толкование

Эта проблема относится к вопросам, связанным с предопределением и предустановлением. Мы ее уже затрагивали при изучении деяний рабов и связи прямого пути и заблуждения с божественной

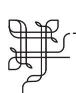
волей. Читателю может показаться, что упомянутое в данном разделе противоречит упомянутому выше. Поэтому мы хотим еще раз напомнить, что предустановление и предопределение связаны с человеческой личностью, как об этом было сказано выше.

Данная проблематика вытекает из хадиса Пророка (с.а.в.): «Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде того, что прицепляется (сгусток), и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. И он получает веление записать четыре вещи: удел (человека), срок его (жизни), его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. И клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей огня и войдет в (огонь). И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей огня до тех пор, пока не окажется от огня на расстоянии всего лишь одного локтя, после чего (сбудется) написанное ему на роду, и он станет совершать дела обитателей Рая и попадет в (Рай)»[222]. Смысл этого хадиса в том, что некоторые люди могут явно творить благодеяния, которые творят счастливые, однако в душе у них кроется зло, противоречащее их деяниям, поэтому в определенный момент его внутреннее состояние должно отразиться в его деяниях. Другой человек возможно будет совершать злые деяния, но душа его будет противиться этому, поскольку в ней кроется добро, он будет стремиться к тому, чтобы победить свои страсти, и наступит момент, когда его внутреннее состояние отразится в его деяниях. Об этом говорится в хадисе Пророка (с.а.в.): «Некоторые люди будут совершать деяния, которые другим людям будут казаться деяниями обитателей Рая, однако на самом деле он из обитателей Ада. А некоторые люди будут творить деяния, которые другим покажутся деяниями обитателей Ада, однако на самом деле этот человек из обитателей Рая»[223].

[222] Муслим, 8/44.

[223] Муслим, 8/49.

Слова Пророка (с.а.в.) «которые другим покажутся деяниями» указывают на то, что эти люди совершают деяния, противоположные своему внутреннему состоянию.

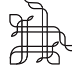
Кроме этого, божественные законы таковы, что Он наделяет счастьем или несчастьем людей в зависимости от их предрасположенности, их намерений. На это указывают аяты: «Тому, кто дарил [на пути Аллаха] и был благочестив, кто признавал наилучшее [слово], Мы облегчим [путь] к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в Аллахе], кто не признавал наилучшего [слова], Мы облегчим [путь] к тягчайшему» (92:5 – 10), «А если кто-нибудь выступает против Посланника и не следует путем верующих, после того как ему стал ясен прямой путь, то такого Мы направим туда, куда он обратился, и ввергнем в ад. А это скверное пристанище!» 4:115.

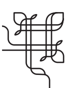
Тем, кто избрал путь добра, Аллах облегчит добро, а тем, кто избрал путь зла, Аллах облегчит зло. Это подтверждается хадисом Пророка (с.а.в.): «Для каждого из вас определено место в Раю и место в Аду»; услышав это, сподвижники спросили: «Зачем же нам тогда совершать деяния, может, нам следует положиться (на Аллаха. – п.п.)?» – Пророк (с.а.в.) ответил: «Нет. Вершите деяния, ведь каждому облегчено то, для чего он создан», после этого он прочел аяты начиная от: «Тому, кто дарил [на пути Аллаха] и был благочестив...» – тому: «Мы облегчим [путь] к тягчайшему»[224].

Вопросы и задания:

1. Процитируйте три определения веры, данные мусульманскими богословами.
2. Перечислите доводы всех трех групп ученых.
3. Чем отличается позиция большинства хадисоведов и факихов от му‘тазилитов и хариджитов в этом вопросе?
4. Перечислите доводы ученых, считающих, что вера постоянна (не увеличивается и не уменьшается).
5. Почему сказавший «Я верующий, если на то будет воля Аллаха», считается неверным?

[224] Там же, 8/47.

6. Поясните следующие слова ан-Насафи: «Счастливый может стать несчастным, а несчастный может стать счастливым. Изменение в действительности происходит со счастьем и несчастьем, но не с дарением счастья и посыланием несчастья. Они (дарение счастья и посылание несчастья) – из атрибутов Аллаха Всевышнего, и нет изменения у Аллаха Всевышнего и Его атрибутов».

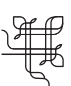
Пятый раздел
ПРОРОЧЕСТВО И АНГЕЛЫ

Пророчество

وفي إرسالِ الرسُلِ حِكمَةٌ، وقد أرسلَ ا تعالى رُسُلاً مِنَ البشرِ إلى البشرِ مبشرينَ ومُنذرينَ ومُبيّنينَ للناسِ ما يَحتاجونَ إليهِ من أُمورِ الدنيا والدينِ، وأيدَهم بالمعجزاتِ الناقِضَاتِ للعادَاتِ. وأولُ الأنبياءِ ءادمُ عليه السلامُ وءاخرهم محمدٌ صلى ا عليه وسلم

وقَد رُوِيَ بَيانُ عددِهِم في بعضِ الأحاديثِ، والأولى أنْ لا يقتَصَرَ على عددٍ في التسميةِ، فقد قالَ ا تعالى:{مِنْهُم من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم من لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ}، ولا يُؤمَنُ في ذكرِ العددِ أن يُدخَلَ فيهم مَنْ ليسَ منهم، أو يُخرَجَ منهم من هُوَ فيهم، وكُلهُم كانوا مُخبرينَ مُبلّغينَ عن ا تعالى صَادقينَ نَاصِحينَ، وأفضلُ الأنبياءِ محمدٌ عليهِ الصلاةُ والسلام

В посылании посланников есть мудрость. Аллах Всевышний послал людям посланников из людей с благим увещеванием, предупреждением и разъяснением для них того, в чем они нуждаются из дел этой жизни и религии. Он подкрепил их чудесами, противоречащими обычному состоянию вещей. Первый из пророков – это Адам (да пребудет над ним мир!), а последний из них – это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!). Уже было передано разъяснение об их числе в некоторых хадисах , и лучше не ограничиваться каким-либо числом в (их) назывании, ведь сказал Аллах Всевышний: «О некоторых Мы рассказали тебе, о других не рассказывали» [Коран, 40:78]. При упоминании определенного числа нет гарантии, что в их число не войдет тот, кто не из них , или что из их числа не выйдет тот, кто из них. Все они (пророки) были вестниками, осведомителями об Аллахе Всевышнем, искренними и честными (совет-

чиками). Лучший из пророков – Мухаммад (благословение и мир ему!).

Значение терминов

«الرسل» - посланники – множественное число от слова «посланник» **«رسول»**, эти люди являются послами (в общении) между Аллахом и Его созданиями, определение пророка и посланника мы рассматривали в разделе об истинности информации.

«حكمة» - мудрость - польза и выгода.

«البشر» - люди - от слова радость **«بشارة»**; человек получил это название потому, что радость проявляется в его внешнем виде, или же потому, что в отличие от других животных его кожа (башара) не покрыта волосяным покровом.

«مبشرين» - радующие (увещевающие благом) - радующие райскими благами тех, кто повинуется.

«منذرين» - предупреждающие - предупреждающие грешников об адском наказании.

«من أمور الدنيا» - дела этой жизни - торговля, бракосочетание, наказания и другие виды взаимоотношений, в которые человек вступает при жизни.

«أمور الدين» - дела религии - все виды поклонения, исполнение предписаний и воздержание от запретов, а также покорность божественному предписанию и предопределению.

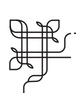
«المعجزة» - чудо - действие, противоречащее обычному течению дел.

Краткое толкование

Аллах создал человека и возвысил его над всеми остальными созданиями, даровал ему разум, чтобы человек постиг, что он среди созданий занимает главное место. Кроме этого, Аллах создал два мира: этот и последующий. Первый временный, является лишь подготовкой к последующему. Второй вечный, это мир воздаяния за деяния, совершенные при жизни, последующий мир представляет собой место, которое Аллах обещал людям.

Поскольку Аллах наделил человека разумом, то наложил на него определенные обязанности и испытания. Человек должен познать эти обязанности и исполнять все, что служит средством к счастью

в последующей жизни. Упомянутые обязанности можно разделить на два вида.

1. Те, которые человек может познать при помощи своего разума, например, вера в существование Аллаха, Его единство, могущество и знание, познание полезности правды и вредности лжи, существование Судного дня для награждения праведников и наказания грешников.

2. Деяния, которые человек не может познать разумом, например, время молитв, число рака‘атов, существование Рая, Ада, соблюдение определенного порядка взаимоотношений в этом мире.

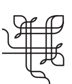
В связи с этим Аллах периодически посылал посланников, для того чтобы они разъясняли второй вид обязанностей и подтверждали то, что человек постиг своим разумом. Для изучения этих проблем автор насафитского кредо (да смилуется над ним Аллах!) разделил проблему пророчества на восемь вопросов:

1 – С какой целью посылались посланники?
2 – Могут ли быть посланниками не люди и женщины?
3 – Каковы обязанности посланников?
4 – Каковы признаки, доказывающие верность послания посланников?
5 – Кто был первым посланником и кто последним?
6 – Имеют ли пророки и посланники определенную численность?
7 – К чему нас обязывает разум в отношении посланников?
8 – Кто лучший из посланников?

Мудрость ниспослания посланников

Выше мы уже упомянули, что мудрость послания пророков и посланников заключается в том, что они доводят до людей те божественные законы, которые человеческий разум сам не в состоянии познать. Кроме того, у людей в Судный день не будет претензий к Аллаху, связанных с тем, что Он не наставлял людей на путь истинный. Ведь Аллах не будет спрашивать с людей то, что им было неведомо. В Коране по этому поводу сказано: «И Мы [никогда] не наказывали [людей], не послав предварительно к ним посланника» (17:15); «Твой Господь не разрушал городов, пока не посылал в главный из них посланника, который возглашал им Наши знамения. И Мы подвергали

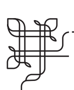
разрушению только те поселения, жители которых были нечестивцами» (28:59); «[Мы послали] пророков благовествующих и увещевающих, дабы у [неверующих] людей не было довода против [предписаний] Аллаха, после того [как к ним явились] посланники. Воистину, Аллах велик, мудр» (4:165).

Может ли пророк быть не человеком? Может ли пророк быть женщиной?

Пророками могут быть только люди, ведь если бы пророки были, например, ангелами и джиннами, то люди не могли бы видеть их и общаться с ними, кроме тех случаев, когда те принимали бы человеческий облик. Человек не наделен возможностью увидеть ангела или джинна, это происходит лишь в редких случаях и противоречит обычному течению обстоятельств. Что же касается ангелов и джиннов, то они обладают способностью видеть людей. В этом-то и заключается мудрость того, что пророки были людьми. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «[Мекканские многобожники] сказали: “Вот если бы к нему был ниспослан ангел...” Но если бы Мы ниспослали ангела, то наступил бы [Судный день] и не было бы для них отсрочки! Если бы Мы и ниспослали ангела [в качестве посланника], то Мы ниспослали бы его в облике человека, оставив их в заблуждении, в котором они пребывают» (6:8 – 9); «Отвечай [Мухаммад]: “Если бы ангелы спокойно ходили по земле, то Мы отправили бы к ним посланником ангела”» (17:95); «Посланники говорили им: “Мы – всего лишь люди, как и вы. Однако Аллах благоволит к тому из Своих рабов, кому пожелает. Нам не следует приводить вам какие-либо доказательства, кроме как с соизволения Аллаха. Да уповают верующие на Аллаха!”» (14:11); «Скажи: “Воистину, я – такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение, что ваш бог – Бог единый. Тот, кто надеется предстать перед своим Господом [в благоволении], пусть вершит праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому более”» (18:110).

Точно так же пророками не могут быть и женщины, ведь этому противоречит слабость их рассудка (т.е. их повышенная эмоциональ-

ность), религиозности[225] и физического состояния. Кроме того, основой для женщины является сокрытость и приверженность домашнему очагу. Все вышеупомянутое противоречит пророческой миссии, для исполнения которой нужен сильный разум, религия, физическая подготовка и частое общение с людьми. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «До тебя [о Мухаммад] Мы посылали посланниками только [смертных] мужей, которым внушали откровение» (16:43).

Обязанности посланников

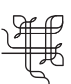
По этому поводу Аллах в Коране сказал: «Мы направляем посланников только в качестве вестников и увещевателей» (18:56), т.е. вестников о Рае для тех, кто повинуется Аллаху, и увещевателей Адом для грешников. Кроме этого, пророки обустраивали общественную, экономическую, нравственную, медицинскую и военную стороны жизни своего общества. Что же касается различных мирских аспектов жизни, то они больше связаны с обычаями, если эти обычаи не несли вреда, то пророчество не имело к ним никакого отношения.

Примером последнего служит случай, когда Пророк (с.а.в.) прошел рядом с человеком, опылявшим пальмы, и спросил: «Почему бы вам не оставить это дело?» Сподвижники отказались от опыления, и в итоге пальмы не дали плодов, когда Пророк (с.а.в.) узнал о случившемся, то сказал: «Вы более сведущи в своих мирских делах».

Другой пример можно привести с битвой при Бадре, когда Пророк (с.а.в.) остановился с войском, ал-Хаббаб спросил у него: «Это место тебе указал Аллах? Мы не можем отсюда сдвинуться или же имеем право применить хитрость и разум?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Конечно же, хитрость и разум». Тогда ал-Хаббаб сообщил ему о том, что предпочтительно завладеть источниками воды, тогда Пророк (с.а.в.) последовал совету ал-Хаббаба.

[225] Имеется в виду их освобождение от некоторых религиозных ритуалов, которые для мужчин обязательны. – ред.

Доказательства действительности пророческих миссий

Пророки посланы Аллахом, однако мы не имеем права последовать за людьми, объявившими себя пророками, до тех пор, пока они не приведут доказательств и не совершат, что-либо, идущее вразрез с известными законами, а именно чудо[226].

Итак, чудо – это нечто необычное, совершаемое человеком, объявившим себя пророком, оно служит вызовом его современникам. Чудеса совершал не только Мухаммад (с.а.в.), но и те пророки, которые были посланы до него. Например, Муса (а.с.) мог превращать палку в змею, выводить из земли водные источники, заставлять море расступаться, оставляя проход для людей, и др. ‘Иса (а.с.) мог излечивать слепых от рождения[227], прокаженных, оживлять покойных, а кроме этого, он разговаривал в колыбели. Пророк Дауд (а.с.) мог ковать железо, не раскаляя его на огне. Сулейман (а.с.) повелевал джиннами и ветрами. Ветры переносили его ковер со скоростью реактивного самолета, благодаря этому он преодолевал расстояние двухмесячного пути за один день. Обо всем этом сообщается в Коране и мы не вправе отвергать эти чудеса.

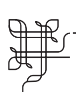
Чудесность (неподражаемость) Корана

Что же касается Пророка Мухаммада (с.а.в.), то он совершил множество чудес. Из них в Коране упомянуты перенесение и вознесение, раскалывание луны, а перед битвой при Бадре он, бросив горсть песка в язычников, каждому попал в глаза. В хадисах, достигающих степени мутаватир, рассказывается о том, как между пальцев его руки текла вода, как камни разговаривали и прославляли Аллаха, как свидетельствовала отравленная баранья нога, как стонала пальма, скучая по Пророку (с.а.в.), и других многочисленных чудесах. Но

[226] Привычное состояние дел относительно и изменяется в зависимости от времени, для одного времени что-либо может быть чудом, а для другого – уже нет. Поэтому речь идет о том, что чудеса противоречат обычному течению обстоятельств именно того времени, когда они были совершены.

[227] Медицина может излечивать ослепших, но не всегда в состоянии даровать зрение слепому от рождения.

самым великим из чудес Пророка (с.а.в.) является Коран, чудесность которого имеет общий и частный аспекты. Общий аспект чудесности Корана признается всеми, а частный – учеными, специалистами по арабской стилистике.

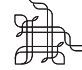
К первому аспекту чудесности Корана можно отнести его неизменность, неискаженность, по этому поводу в одном из аятов сказано: «Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его» (15:9). Кроме того, предписания Корана, его законы гармонично вписываются в любое место и время. Следующим чудесным фактом является то, что Коран повествует нам истории древних народов, и это несмотря на то, что Пророк (с.а.в.) был неграмотным и не имел возможности вступить в контакт с теми, кто знал эти истории. Также сюда можно отнести и сообщения Корана о событиях будущего.

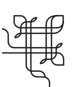
Вторым аспектом чудесности Корана является его безупречный стиль, не перестающий удивлять языковедов с момента его появления вплоть до Судного дня. Стиль Корана отличается и от строгой прозы, и от живописной поэзии. Его стиль очень высокий и необычный. Доказательством чудесности коранического стиля является тот факт, что люди не смогли ответить на его вызов языком и были вынуждены выступить с оружием.

Кто является первым пророком и кто последним?

Нет сомнения в том, что первым пророком на земле был Адам (а.с.). Он является праотцом всего человечества. Многие суры Корана сообщают о том, что на него и его потомство были наложены определенные обязанности, а это и есть пророчество. Последним же из пророков считается Мухаммад (с.а.в.). Он печать пророков, и если кто-либо после него объявляет себя пророком или считает возможным послание пророков после него, то этот человек является неверным.

Что же касается второго пришествия ‘Исы (а.с.), то он будет лишь следовать шариату Мухаммада (с.а.в.) В Коране по поводу пророчества Мухаммада (с.а.в.) сказано: «Мухаммад - не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха и печать пророков. Аллах

ведает о всем сущем» (33:40). В одном из хадисов по этому поводу сказано: «Меня и других пророков можно сравнить с прекрасным зданием, которое построил зодчий. Лишь в одном из его углов он оставил недоложенным один кирпич. Люди, проходя рядом с этим зданием, говорили: «"Почему же он не доложил этот кирпич?" Я и есть этот кирпич, я печать пророков[228]» (приводится у обоих шейхов).

Некоторые могут возразить, что в данных текстах сообщается о Пророке (с.а.в.) как о печати пророков, а не печати посланников. По этому поводу можно сказать, поскольку он является печатью пророков, то, соответственно, должен быть печатью посланников, ведь каждый посланник – это пророк.

Есть ли информация о численности пророков и посланников?

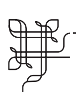
Некоторые ученые заявляют, что численность пророков равна 124000, среди которых 313 посланников. Однако предпочтительно не называть какие-либо определенные цифры, поскольку хадис, упоминающий численность пророков и посланников, противоречит аятам: «[Мы послали] посланников, о которых Мы рассказали тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе» (4:164), «Воистину - Мы послали тебя с истиной добрым вестником и увещевателем, и нет ни одного народа, к которому не пришел бы увещеватель» (35:24). В Коране приводятся имена двадцати пяти пророков[229].

---

[228] См. «Мишкат ал-масабих», 3/124.

[229] А именно: 1) Адам (а.с.), 2) Идрис (а.с.), 3) Нух (а.с.), 4) Худ (а.с.), 5) Салих (а.с.), 6) Ибрахим (а.с.), 7) Лут (а.с.), 8) Исма‘ил (а.с.), 9) Исхак (а.с.), 10) Йа‘куб (а.с.), 11) Йусуф (а.с.), 12) Аййуб (а.с.), 13) Шу‘айб (а.с.), 14) Муса (а.с.), 15) Харун (а.с.), 16) Йунус (а.с.), 17) Дауд (а.с.), 18) Сулайман (а.с.), 19) Илйас (а.с.), 20) Ал-Йаса‘ (а.с.), 21) Закарийа (а.с.), 22) Йахйа (а.с.), 23) Зул-Кифл (а.с.), 24) ‘Иса (а.с.), 25) Мухаммад (с.а.в.). Пятеро из них считаются великими: Нух (а.с.), Ибрахим (а.с.), Муса (а.с.), ‘Иса (а.с.), Мухаммад (а.с.)

Что обязательно, что абсурдно и что допустимо для посланников?

Обязательным для посланников является следующее.

1 – Правдивость (сидк). Пророки обязаны быть правдивыми, ведь в противном случае их ложь привела бы к отрицанию божественных слов. Пророки защищены (гарантированы) от лжи, и особенно в том, что связано с шариатом и божественными законами. Все ученые уммы, кроме имама ал-Бакилани, единогласны в том, что пророки никогда не лгали ни преднамеренно, ни по забывчивости.

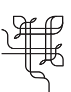
2 – Надежность (амана). Они никогда никого не подводили и не нарушали предписаний. Нарушение предписаний привело бы к совершению запретного и нежелательного, в результате чего оно превратилось бы в обязательное или желательное, но, как известно, Аллах не повелевает запретное и нежелательное.

3 – Защищенность от грехов (‘исма). Ученые единогласны в том, что ни до послания, ни после него пророки не были в состоянии неверия. Также ученые единогласны в том, что пророки не совершали больших грехов. Что же касается малых грехов, то большинство ученых допускает возможность того, что пророки их совершали, но кроме таких подлых и низких, как, например, мелкое воровство (меньше нисаба).

Ал-Джубба’и и его последователи выступили против единогласного мнения и заявили, что пророки не совершали малых грехов во время пророчества. Что же касается времени до пророчества, то ученые единогласно допускают их возможность. Му‘тазилиты же отвергают и их, аргументируя это тем, что даже малые грехи могли бы отвратить общества от пророков и пророчество потеряло бы смысл. Суть же заключается в том, что пророки не совершали грехов, которые могли бы отвратить от них общество, например, прелюбодеяние, ложь, предательство и другие низкие и подлые дела.

Именно поэтому те деяния пророков, которые похожи на грехи, следует трактовать соответствующим образом и находить им объяснения. Или же их поступки являются греховными в сравнении с более праведными деяниями. Имам ал-Джунайд по этому поводу сказал:

«Благодеяния праведников – грехопадения приближенных»[230]. Или же эти поступки были совершены пророками до начала пророчества.

4 – Образованность, проницательность и совершенство разума.

Все это является условиями пророчества, ведь душевно больной, ограниченный, непроницательный человек не может исполнять обязанности пророка. Законы Аллаха таковы, что обязанности налагаются только на тех, кто обладает здравым рассудком.

Абсурдным и невозможным в отношении пророков может быть противоположное тем четырем атрибутам, которые мы перечислили выше, поскольку это является недостатками.

[230] Например, об Адаме (а.с.) в Коране сказано: «Так Адам ослушался своего Господа и сошел с правильного пути» (20:121). В данном случае под грехом имеется в виду ослушание вообще. Ведь Аллах запретил Адаму (а.с.) и его жене употреблять запретные плоды не по причине их запретности «тахрим», а ради их блага. Тем более, что это произошло до начала пророчества. Видимо, Аллах подобным образом желал обучить человеческий род тому, как совершать покаяние. Именно в этом отличие человека от сатаны, который отказался поклониться человеку и проявил упорство во грехе. Это показательный случай, и мы обязаны сделать выбор: чей поступок является примером для нас?

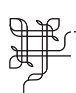
Точно так же, обращаясь к Мухаммаду (с.а.в.), Аллах говорит: «Посему проси прощения грехам твоим» (47:19), «Дабы Аллах простил тебе грехи, которые случились прежде и которые будут впоследствии» (48:2). По всей видимости, в данном аяте речь идет об оставлении пророком (с.а.в.) более предпочтительных деяний, поскольку оставление предпочтительного пророками является греховным для них.

Убийство Мусой (а.с.) копта (египтянина) объясняется как поступок, совершенный до пророчества, или же убийство врага (против которого сражались сыны Исраила и который пытался убить его. – п.п.). Также этот поступок можно объяснить убийством по ошибке, поскольку это убийство было непреднамеренным, ведь Муса (а.с.) лишь ткнул его рукой и тот умер.

Что касается поступка братьев Йусуфа (а.с.), то большинство ученых считают, что они не были пророками.

История о том, как пророк Дауд (а.с.) сватался к жене своего советника и о том, как якобы пророк Дауд (а.с.) отправил его на войну, чтобы тот погиб и его жена стала свободной, то эта история является недостоверным иудейским преданием. По поводу двух ответчиков, которые тайно проникли к нему, чтобы он рассудил между тем, у кого девяносто девять овец, и тем, у кого всего лишь одна овца, то они проникли к нему, чтобы убить. Иудеи [худшие из них] покушались на многих своих пророков, точно такое же покушение замышлялось и в этом случае. Именно поэтому они вошли не через дверь, а перелезли через стену святилища, когда же Дауд (а.с.) обнаружил их, то они, чтобы избежать наказания, привели упомянутую причину.

Допустимо же в отношении пророков все то, что допустимо в отношении простых людей. Они едят, пьют, заключают браки, торгуют, продают, болеют и т.д.

Кто является лучшим из пророков?

Лучшим из пророков, единогласно, является наш господин Мухаммад (с.а.в.). Аллах в Коране сказал: «Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей» (3:110), поскольку умма названа лучшей, то и ее пророк тоже должен быть лучшим, в противном случае умма не может быть названа лучшей. В одном из хадисов Пророка (с.а.в.) сказано: «Я господин потомков Адама (а.с.), однако это не предмет гордости»[231]. Под потомками Адама (а.с.) имеются в виду люди вообще, а следовательно, и сам Адам (а.с.) тоже. Что же касается слов Пророка (с.а.в.): «Не превозносите меня над Йунусом ибн Матайем», – то они сказаны из скромности и для того, чтобы умма знала о недопустимости разделения между пророками в вере.

Скрытый мир ангелов

والملائكةُ عِبادُ ا تعالى العاملونَ بأمره، ولا يُوصَفُونَ بِذُكورَة ولا أُنوثَة

Ангелы – рабы Аллаха Всевышнего, действующие по Его повелению и не имеющие мужского и женского пола.

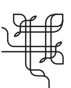
Краткое толкование

Мы обязаны верить, что у Аллаха есть создания, называемые ангелами. Они являются наиболее многочисленными из созданий Аллаха, но при этом не размножаются. Поэтому мы не имеем права приписывать им отношение к женскому или к мужскому полу. Курайшитские язычники считали ангелов дочерьми Аллаха, но они являются только рабами Аллаха. Аллах в Коране об ангелах сообщает: «Они не говорят ни единого слова до того, как скажет Он, и действуют целиком по Его указаниям[232]» (21:27), «А те, кто находится рядом с

[231] Привел ат-Тирмизи, см. «Мишкат ал-масабих», 3/127.

[232] Некоторые могут возразить: «Иблис был ангелом, однако ослушался своего Господа». На это мы можем ответить, что Иблис не был ангелом, он был джинном, как сообщил

Ним, не пренебрегают поклонением, и это им не в тягость» (21:19); а по поводу ангелов стражников Ада Аллах сказал: «К нему приставлены ангелы – суровые, сильные, которые не отступают от повелений Аллаха и выполняют то, что им велят» (66:6).

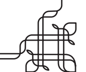
Ангелы делятся на два вида: первый вид полностью предается поклонению и восхвалению Аллаха. Они не обязаны обслуживать людей, и для них даже не было приказа поклониться Адаму (а.с.). Они называются ал-‘иллиййун, ал-‘алун или ал-мукаррабун. Ко второму виду ангелов относятся ангелы, обязанные служить человеку в различных ситуациях. Среди них есть ангел, которому поручено доводить до людей откровение, ангел, забирающий души, ангел, управляющий облаками, ангел, создающий плоды, ангелы, ответственные за солнце и луну, ангелы-хранители человека, ангелы, записывающие деяния человека, ангелы-стражи Рая и стражи Ада.

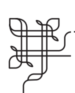
Никто из мусульман не имеет права отрицать существование ангелов, поскольку это является неверием. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение» (4:136).

Существование ангелов можно доказать двумя путями.

1. На основе разума. Те, кто отрицает существование ангелов, могут привести всего лишь один довод, что ангелы не познаются ни одним из пяти органов чувств. На это можно ответить: «Вера в существование чего-либо не может быть обусловлена возможностью познания одним из пяти органов чувств. Да, все ощущаемое существует, но не все сущее можно ощутить. Например, мы не ощущаем земное притяжение, однако верим в его существование. Точно так же мы верим в существование электрического тока в проводах, однако не ощущаем

об этом Аллах. Он был вместе с ангелами, более того, он был их главой, поэтому Аллах в аяте делает для него исключение: «Все ангелы до единого совершили челобитие, за исключением Иблиса» (15:30 – 31). Что же касается ангелов Харута и Марута, то они были посланы Аллахом для того, чтобы научить людей магии (колдовству). Целью обучения было разъяснить людям разницу между магией и чудесами. Ангелы, обучая людей магии, заранее объясняли им ее вред. Как видим, изучение магии не является неверием, неверием является занятие магией вместе с убеждением в ее разрешенности.

его. Некоторые микроорганизмы невозможно познать ни микроскопом, ни разумом, однако медицина заявляет об их существовании. Мы способны познать лишь проявление земного притяжения, электрического тока, и болезнь, которую вызывают упомянутые микроорганизмы. Кроме этого, следует отметить, что существование ангелов относится к возможному, а не абсурдному.

2. Существование ангелов подтверждается священными текстами. В Коране сказано: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов...» (2:285). В одном из хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, в Судный день, а также в предопределение с его добром и злом»[233].

Кроме этого, есть аяты и хадисы, сообщающие не только об ангелах, но и об их образах и деяниях.

Вера в писания

و تعالى كُتبٌ أنزَلَها على أنبيائِهِ، وبيّنَ فيها أمرَهُ ونهيَهُ، ووعدَهُ ووعيدَه

Аллаху Всевышнему принадлежат книги (святые писания), которые Он ниспослал Своим пророкам. Он разъяснил в них Свои повеления, запреты, обещания и угрозы.

Краткое толкование

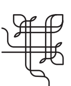
Еще одним из столпов веры, признание которого является обязательным, является вера в то, что Аллах ниспослал четыре божественных писания, содержащие Его слова, среди которых есть повеления и запреты, обещания и угрозы, а также информация о прошлых и будущих событиях. Кроме упомянутых четырех писаний, Аллах ниспослал еще сто свитков.

К четырем божественным писаниям относятся:

1) Таурат (Тора) – она была ниспослана пророку Мусе (а.с.) и упоминается в некоторых аятах Корана. Например, Аллах говорит: «Но к чему они берут тебя судьей, в то время как у них есть Тора, которая

[233] Приводится у ал-Бухари и Муслима. В хадисе о Джибриле у ал-Бухари, 1/20, у Муслима, 1/30.

содержит решения Аллаха? А потом они не признают [твоих решений]. Нет, не верующие они» (5:43), «И следуют за посланником, неграмотным пророком, запись о котором они найдут в Торе и [позднее] в Евангелии» (7:157);

2) Забур (Псалтырь) – он был ниспослан пророку Дауду (а.с.). Аллах по этому поводу сказал: «Как Мы даровали Дауду Псалтырь» (4:163), «Мы уже предначертали в Псалтыри, после того как изрекли [людям] назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам» (21:105);

3) Инджил (Евангелие) – он был ниспослан ‘Исе (а.с.), Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Вслед за пророками Мы отправили 'Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Евангелие, а в нем – свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных» (5:46);

4) Коран – лучшее из божественных писаний, поскольку его стиль является чудесным, а чтение полезным. Также следует отметить, что Коран отменил все божественные писания, ниспосланные ранее. Это книга, ниспосланная лучшему из пророков, Мухаммаду (с.а.в.).

Что же касается упомянутых ста свитков, то они были распределены следующим образом: Адаму (а.с.) было ниспослано 10 свитков, Шису (а.с.) – 50 свитков, Ибрахиму (а.с.) – 30 свитков, Мусе (а.с.) – 10 свитков. Об этом сообщается в хадисе, переданном Абу Зарром (р.а.а.)[234]. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Воистину, эти [слова] находятся в свитках прежних народов, в свитках Ибрахима и Мусы» (87:18 – 19).

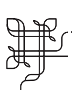
Чудо ночного переноса и вознесения

والمعراجُ ارسول ا صلى ا عليه وسلم في اليقظَةِ بشخصِهِ
إلى السماءِ، ثم إلى ما شاءَ ا تعالى مِن العُلى حَق

Вознесение (ми‘радж) Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) наяву в своей личности (в своем теле) к небесам, затем к тому, что пожелал Аллах Всевышний из возвышения (величия), есть истина.

[234] См. «Шарх Рамадан». – С. 288.

Значение терминов

«المعراج» - вознесение - инструмент для восхождения (по спирали), как лестница и ступени. В данном случае речь идет о вознесении Пророка (с.а.в.) со священной скалы в Иерусалиме в небеса. Но нам неизвестно, как произошло это событие.

«اليقظة» - наяву - противоположность сна.

«بشخصه» - в своей личности - в своем теле.

«الإسراء» - перенесение - путешествие, совершенное ночью.

Краткое толкование

Чудо перенесения подтверждается Кораном, поэтому никто не вправе его отрицать. Отвергающий это чудо является неверным, поскольку отрицает священный коранический текст, в котором Аллах сказал: «Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему часть Наших знамений, из Заповедной мечети в Масджид ал-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – слышащий, видящий» (17:1).

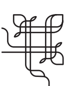
Что же касается «Вознесения», то оно подтверждается известной (машхур) сунной, приведенной в сборниках ал-Бухари и Муслима. И поскольку об этом не сообщается в Коране или сунне, имеющей степень мутаватир, то отрицающий это событие не считается неверным, а признается мубтади‘[235].

Использование в качестве довода для «Вознесения» аятов: «Затем приблизился, потом подошел еще ближе. Он был на расстоянии двух полетов стрелы и даже ближе» (53:8 – 9), – является не совсем верным, поскольку вполне возможно, что здесь речь идет о том, что Джибрил (а.с.) приблизился к Мухаммаду (с.а.в.). Но также допускается, что речь идет о приближении Мухаммада (с.а.в.) к Аллаху в понятийном смысле, т.е. по степени.

Здравомыслящий человек не имеет никаких причин, чтобы отрицать чудо «Перенесения и вознесения». Да, оно вбирает в себя очень большое число действий, речей, огромные расстояния и все это за очень короткий промежуток времени. Наряду с этим чудом Коран сообщает нам о том, что Асиф ибн Бархия доставил Сулейману (а.с.)

[235] От «бид‘а» («новшество»); в данном случае речь идет о запрещенном новшестве.

трон Билкис из Йемена в Палестину за промежуток времени, равный мгновению ока.

Для сравнения, солнечный луч движется к Земле со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль [около 300000 км] в секунду. Расстояние Солнца от Земли около 150 млн. км. Восход и заход солнца длятся всего по три минуты.

Несмотря на то, что это событие является чудом, современная наука подтверждает его возможность. Сегодня космонавты посредством космических кораблей достигли орбиты Луны и высадились на ней. А искусственные спутники Земли постоянно вращаются вокруг нее на огромной скорости.

Произошло ли это событие наяву с телом Пророка (с.а.в.) или же это было видением, а может быть, произошло только с душой?

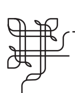
Ученые, несмотря на достоверность приводимых доводов, единогласны в том, что это чудо действительно произошло. Однако между ними есть разногласие относительно того, как оно произошло, было ли наяву или только видением, которое случилось с телом или душой. Большинство ученых склонны считать, что это чудо произошло наяву с телом и душой Пророка (с.а.в.).

Самым сильным доводом в пользу этого мнения является тот факт, что язычники посчитали его невозможным и отвергли. Что же касается видений и полетов души, то это вполне допустимые вещи, и они не отвергли бы этого и не попросили бы описать Иерусалим и не спросили бы о караване, идущем из Шама.

Однако часть мусульманских ученых считает, что это чудо было либо видением, либо произошло с душой Пророка (с.а.в.). Свою позицию они подкрепляют следующими доводами: во-первых, от Му‘авии передается, что он на вопрос о «Вознесении» ответил: «Это было благое видение». Во-вторых, риваят от ‘Айши (р.а.а.): «Тело Пророка (с.а.в.) во время вознесения не исчезало (не терялось)». В-третьих, аят, в котором сказано: «Воистину, видение, которое Мы показали тебе» (17:60).

По поводу этих доводов можно ответить следующее: «Хадис от Му‘авии имеет степень маукуф, а не марфу‘, поэтому вполне может

быть его личными рассуждениями, а следовательно, не может быть противопоставлен доводам, свидетельствующим в пользу того, что это чудо произошло наяву. Хадис, переданный от ‘Айши (р.а.а.), является слабым, ведь «Вознесение» произошло за пять лет до переселения Пророка (с.а.в.) в Медину, а в то время она еще не была женой Пророка (с.а.в.), ей было всего три года. Следовательно, она еще не могла передавать хадисы. А кроме того, в хадисе может иметься в виду обратное, что тело Пророка (с.а.в.), так же как и душа, принимало участие в этом чуде. Что же касается аята, то в нем речь может идти о виденном воочию, что мы уже обсуждали в разделе «Лицезрение Аллаха».

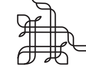
Чудеса святых

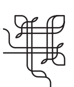
وكراماتُ الأولياءِ حَق، فَيُظهرُ الكرامةَ على طريق نقضِ العادَةِ للولي من قطعِ المسافَةِ البعيدةِ في المُدةِ القليلةِ، وظهورِ الطعامِ والشرابِ واللباسِ عند الحاجَةِ، والمشي على الماءِ، والطيرانِ في الهواءِ، وكلامِ الجَمَادِ والعجماءِ، وغير ذلك من الأشياءِ، ويكونُ ذلكَ معجزةً للرسولِ الذي ظَهرتْ هذه الكرامَةُ لواحدٍ من أمّتِهِ، لأنه يَظهَرُ بها أنه ولي ولنْ يكونَ وليّا إلا أنْ يكونَ مُحقّا في دِيَانَتِهِ، وديانتُهُ الإقرارُ برسالةِ رسولِهِ

Малые чудеса (карамат) святых (аулийа) – истина, исходя из известных сообщений и большого числа рассказов лучших [из людей]. Малое чудо проявляется путем противоречия обычному состоянию вещей и явлений у святого (вали), например: пересечение длинного расстояния за короткое время; появление еды, напитков и одежды при потребности; ходьба по воде; полет в воздухе; речь неживого объекта и неговорящего (немого) существа; защита путника от напасти; спасение обеспокоенного от врагов и другие подобные дела. Это является чудом (му‘джиза) Посланника, из уммы (общины) которого проявилось для определенного человека это малое чудо (карама), потому что посредством его проявляется то, что он есть святой. Но он не будет являться святым, кроме как если он будет верным своему вероисповеданию, а его вероисповедание – утверждением миссии его Посланника.

Значение терминов

«الكرامة» - малое чудо - от **«التكريم»** и **«الإكرام»** («почтение, уважение»). Имеется в виду чудо, совершенное праведником, не являющимся пророком.

«الأولياء» - праведники - ед. ч. - **«ولي»** - праведник. Это человек, познавший Аллаха, постоянно предающийся богослужению, воздерживающийся от запретного, сторонящийся услад этого мира, противостоящий своей похоти.

«نقض العادة» - противоречие обычному состоянию вещей - противоречие закону причинно-следственных связей.

Краткое толкование

У Аллаха есть особо преданные рабы, приверженные Его религии, искренние, преданные Ему, они всегда стремятся к добру и сторонятся зла. Аллах полюбил их, возвысил, Он прислушивается к их просьбам и дарует им благое в этом мире и последующем. Он одарил их чудесами, которые служат доказательством истинности их религии и правдивости слов, верности поклонений. Аллах подкрепляет свою религию этими людьми, благодаря их нраву и свету закладывает в души людей веру.

Но самым высшим божественным чудом является их прямота в совершении благих деяний. Ведь человеческая похоть вводит в заблуждение и отдаляет от добра. Способность держать свою похоть под контролем, в узде, искренне продолжать совершение благодеяний и есть величайшее чудо Аллаха, дарованное человеку.

Действия, противоречащие обычному течению обстоятельств, подразделяются на следующие виды.

1 – **«المعجزة»** - чудо - необычное [сверхъестественное] действие или явление, совершаемое человеком, являющимся пророком. Этот вид чудес могут совершать только пророки.

2 – **«الكرامة»** - малое чудо - необычное действие и явление, совершаемое праведником, не объявляющим себя пророком. Оно даруется праведникам, приближенным к Аллаху[236].

3 – **«الاستدراج»** («искушение») – злое чудо - необычное деяние или явление, совершаемое неверным или грешником. Целью этого чуда может унижение этого человека, как это произошло в случае с Му-

[236] Святой праведник не призван демонстрировать свои чудеса в качестве подтверждения своей святости. Пророки же демонстрируют свои чудеса, чтобы подтвердить пророчество. – ред.

сайлимой ал-Каззабом, когда к нему пришел слепой на один глаз и попросил его излечить. Когда же Мусайлима протянул к нему свою руку, то мужчина полностью ослеп. В другой раз у Мусайлимы попросили опреснить соленый колодец, он плюнул в него, но вместо опреснения вода ушла в землю, т.е. исчезла. Примерами более мелких чудес неверных могут быть факты, когда Аллах дарует им богатство, здоровье и процветание в этом мире. В Коране по этому поводу сказано: «Мы одного за другим будем искушать так, что они и не заметят» (7:182).

4 – **«المعونة»** - доброе чудо - когда необычное явление или действие даровано простому мусульманину.

Различие между чудом и колдовством в том, что последнее представляет собой определенные приемы и ритуалы, имеющие целью навеять на человека иллюзии. Что же касается чуда, то это реальное деяние, нечто сверхъестественное, противоречащее известным законам.

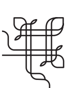
Чудеса святых

Кроме му‘тазилитов и их последователей, все мусульмане признают чудеса праведников. Му‘тазилиты же свою позицию аргументируют тем, что наличие чудес у праведников может внести смуту и будет трудно отличить их от пророков.

На это можно ответить следующее: «Праведники, совершающие чудеса, не объявляют себя пророками. Если кто-либо сделает это после Мухаммада (с.а.в.), то мы смело можем отнести этого человека к неверным, а не к праведникам».

Кроме того, чудо праведника, по сути, является чудом пророка, за которым он следует, ведь благодаря этому чуду люди поймут истинность религии, с которой пришел пророк, в противном случае Аллах не одарил бы этого человека чудом. Нет сомнения в том, что чудеса имеют свойство укреплять веру тех людей, которые видели их или слышали о них.

Истинность чудес праведников подтверждается следующими доводами.

Во-первых, из Корана:

1) Аллах почтил госпожу Марйам тем, что посылал ей летние фрукты зимой, а зимние – летом, в Коране по этому поводу сказано: «Господь принял и вырастил ее прекрасно и поручил ее Закариййи. Каждый раз, когда Закариййа входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: "О Марйам! Откуда у тебя это?" Она ответила: "Это - от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения"» (3:37);

2) когда же наступил срок родов, то Аллах ей послал воду в ручейке, а также по Его велению бесплодная пальма одарила ее финиками. Еще один пример можно привести с юношами, спрятавшимися в пещере. Они без еды и питья проспали в этой пещере долгие годы, а их тела даже не начали разлагаться;

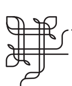
3) по требованию пророка Сулаймана (а.с.) один из его праведных везирей, а именно Асиф ибн Бархийа, менее чем за мгновение ока доставил ему трон царицы Йемена Билкис. В Коране по этому поводу сказано: «А тот, у которого было знание из Писания, сказал: "Я принесу его тебе в мгновение ока". Когда [Сулайман] увидел установленный перед ним [трон царицы], он подумал: "Это – милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [по природе] или же неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах – всевластный, великодушный"» (27:40).

Во-вторых, из сунны:

Абу Хурайра передал, что однажды Пророк (с.а.в.) рассказал своим сподвижникам историю о том, как однажды мужчина сел верхом на корову, а та, повернувшись, сказала ему: «Я создана не для этого, а для того, чтобы пастись на лугах». В одном из хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Уверовал я, Абу Бакр и 'Умар. Однажды волк схватил овцу, а пастух начал его преследовать. Тогда волк сказал пастуху: «Кто ее владелец в день охоты? В тот день, когда у нее нет другого пастуха, кроме меня». Пророк (с.а.в.) сказал: "Уверовали я, Абу Бакр и 'Умар"»[237]. Также следует вспомнить историю [упомянутую в хадисах] об огромной

[237] Ал-Бухари, 3/129.

глыбе, завалившей вход в пещеру, когда в ней находились трое мужчин. Ведь она сдвинулась без чьего-либо участия.

В-третьих, из преданий сподвижников Пророка (с.а.в.):

1) в качестве примера можно привести историю о том, как в один из пятничных дней ‘Умар ибн ал-Хаттаб, стоя на минбаре, произносил проповедь. В этот момент мусульманское войско во главе с Сарией (р.а.а.) воевало с врагами в Нехавенде (Иран). Враги пожелали захватить гору, чтобы получить преимущество над мусульманами. Аллах открыл это ‘Умару ибн ал-Хаттабу, он, стоя на минбаре, увидел происходящее и вскрикнул: «Сарийа, к горе, к горе»[238]. Сарийа услышал слова халифа и поспешил захватить гору до того, как это сделает враг. В данном случае мы с вами являемся свидетелями двух чудес, во-первых, ‘Умар ибн ал-Хаттаб увидел события, происходившие очень далеко. Во-вторых, Сарийа услышал слова, которые также были сказаны очень далеко[239];

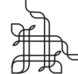
2) египетский Нил имел обычай один раз в год останавливаться, для того чтобы это предотвратить, местные жители бросали в Нил одну из красивейших рабынь. Во времена ‘Умара ибн ал-Хаттаба, когда наместником халифа в Египте был ‘Амр ибн ал-‘Ас, Нил также остановился. Когда ‘Умару ибн ал-Хаттабу сообщили об этом, то он написал письмо: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Египетскому Нилу от раба Аллаха ‘Умара ибн ал-Хаттаба, далее... О Нил, если ты течешь сам по себе, то у нас нет нужды в тебе. Но если ты течешь по воле Аллаха, то продолжи свое течение именем Аллаха». По велению ‘Умара ибн ал-Хаттаба это письмо было брошено в Нил, и с тех пор он течет не останавливаясь[240];

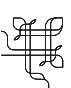
3) когда византийцы в подтверждение истинности ислама потре-

[238] Т.е. отойди к горе, см. ал-Гаджлуни. Кашф ал-хафа’, 2/380.

[239] Такие современные средства связи, как факс, телефон, телевидение подтверждают возможность этого. Звуки и образы не исчезают бесследно в пространстве, они лишь нуждаются в приборах, при помощи которых могут быть увидены и услышаны. Также бессмысленно отрицать наличие двух ангелов, записывающих деяния, ведь сейчас есть кассеты, диски, на которых можно сохранять звук и изображение.

[240] См. ас-Субки. ат-Табакат, 2/362.

бовали от Халида (р.а.а.) выпить яд, он сказал: «Во имя Аллаха, при упоминании имени которого ничто ни на земле, ни в небесах не может принести вред. Он слышащий, знающий», – и выпил его, яд ему не повредил;

4) у Салмана и Абу Дарды была миска, однажды она начала восхвалять Аллаха и они оба слышали это.

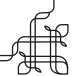
Некоторым праведникам Аллах даровал сокрытые знания и тайны, некоторые могут это опровергнуть и привести аяты: «Сокровенное (ал-гайб) принадлежит только Аллаху» (10:20), «Он – Ведающий о сокровенном (ал-гайб). И Он никому не откроет Своего сокровенного» (72:26).

На это можно ответить двумя путями.

Во-первых, определенный артикль «алиф-лам» в слове «ал-гайб» несет значение общего, т.е. «никто, кроме Аллаха, не знает всего сокрытого», следовательно, некоторые могут частично знать сокрытое. Что касается второго аята, то в нем присутствует исключение: «за исключением тех посланников, которыми Он доволен» (72:27). Следовательно, можно допустить, что Аллах мог информировать некоторых из своих рабов о том, что скрыто от человеческих чувств.

Во-вторых, сокрытое называется сокрытым только до тех пор, пока оно не известно другим. Знание сокрытого является только прерогативой Аллаха, поскольку Он знает сокрытое своей сущностью и не нуждается в открытии занавеса. Если же занавес сокрытого поднят, то оно перестает быть сокрытым. Поэтому в данном случае под малым чудом имеется в виду именно поднятие занавеса. До открытия занавеса информация называется сокрытой, а после открытия занавеса она перестает быть таковой.

Несмотря ни на что, могущество Аллаха намного превосходит те вещи, которые мы считаем чудом. Примеров чудес святых очень много и наша книга не в состоянии вобрать в себя их все.

Вопросы и задания:

1. Деяния, наложенные Аллахом на человека, делятся на два вида: деяния, которые человек может познать своим разумом и деяния, которые человек не в состоянии познать разумом. Приведите примеры обоих видов деяний.

2. Какова цель послания посланников и пророков.

3. Могут ли быть посланниками не люди и женщины? Почему?

4. Перечислите обязанности посланников.

5. Назовите признаки, доказывающие истинность посланничества.

6. Кто был первым пророком и кто последним?

7. Какова численность пророков и посланников? Почему не следует ограничивать их численность конкретным числом?

8. В чем проявляется чудесность (неподражаемость) Корана?

9. Перечислите качества, обязательные для посланников.

10. На какие два вида делятся ангелы?

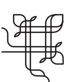
11. Докажите рациональным путем возможность существования ангелов.

12. Назовите имена посланников, которым были ниспосланы следующие писания: Псалтырь, Тора, Евангелие, Коран.

13. Мусульманские ученые единогласны в том, что с пророком (с.г.в.) произошло чудо «Перенесения и вознесения», однако они расходятся во мнениях, как оно произошло. Перечислите их взгляды и доводы.

14. Дайте определение следующим терминам: му‘джиза, карама, ма‘уна, истидрадж. Приведите примеры для каждого из этих терминов.

15. Аллах в Коране сказал: «Сокровенное (ал-гайб) принадлежит только Аллаху» (10:20), «Он – Ведающий о сокровенном (ал-гайб). И Он никому не откроет Своего сокровенного» (72:26), в то же время некоторые пророки и праведники иногда сообщают о событиях будущего. Как это объясняется?

Шестой раздел
ХАЛИФАТ И ИМАМАТ

Лучший среди праведных халифов

وأفضلُ البشر بعدَ نبينا أبو بكرٍ الصديقُ رضي ا عنهُ، ثم عمرُ الفاروقُ، ثم عثمانُ ذو النورين، ثم علي المُرتضى. والخلافةُ ثابتَةٌ على هذا الترتيبِ أيضًا. والخلافةُ ثلاثونَ سنةً، ثم بعدَها مُلكٌ وإمارةٌ

Лучший из людей после нашего Пророка – Абу Бакр ас-Сиддик (Правдивейший) (да будет доволен им Аллах!), затем ‘Умар ал-Фарук (Различающий добро и зло), затем ‘Усман Зу-н-Нурайн (Обладатель двух светочей), потом ‘Али ал-Муртада (Богоугодный).

Халифат [т.е. правление (вышеназванных) халифов] (хилафа) утвержден также по этому порядку. Халифат (правление четырех халифов) длился тридцать лет, затем после него начался период царства/монархии (мулк) и эмирата (имара).

Значение терминов

«بعد نبينا» - после нашего Пророка - вернее «после пророков», ведь Абу Бакр по своей степени не выше пророков[241].

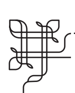
«الصديق» - правдивейший - особо правдивый.

«الفاروق» - разделяющий - различающий между истиной и ложью.

«ذو النورين» - обладатель двух лучей (светочей) - это прозвище получил ‘Усман ибн ‘Аффан (р.а.а.), поскольку дважды был женат на дочерях Пророка (с.а.в.). По другой версии – потому что он мог дважды за сутки прочесть весь Коран. По третьей версии, потому что в его честь Рай дважды сверкнет (молниями – п.п.).

«المرتضى» - облагодетельствованный довольством -

[241] Если имеется в виду «во времени», то может получиться, что Абу Бакр лучше ‘Исы (а.с.). Но это не так.

потому, что Пророк (с.а.в.) был доволен им и в деяниях, связанных с мирским, и в деяниях, связанных с потусторонним.

«الخلافة» - халифат - наместничество от имени Пророка (с.а.в.) в религиозных и государственных делах.

Краткое толкование

Эта проблема включает в себя два вопроса: 1) кто из четырех праведных халифов наилучший? 2) кто из них имел больше прав быть халифом?

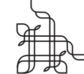
Итак, кто же из них лучший?

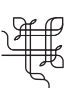
Несомненно, предпочтительность пред Аллахом не определяется принадлежностью к какому-либо роду или племени. В Коране сказано: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый» (49:13). Следовательно, мерилом предпочтительности пред Аллахом является благочестивость (богобоязненность). Исходя из этого, мусульмане единогласно (кроме тех, кто придерживается противоположного мнения) посчитали Абу Бакра лучшим из сподвижников. За ним по степени предпочтительности следует ‘Умар ибн ал-Хаттаб, затем ‘Усман ибн ‘Аффан, затем ‘Али ибн Абу Талиб, а после него все остальные сподвижники[242]. Далее мы будем говорить о достоинствах каждого из них в отдельности и приводить доводы в пользу предпочтительности в отношении последующих халифов.

Абу Бакр ас-Сиддик, наместник Посланника Аллаха (с.а.в.)

Его имя – ‘Абдаллах или ‘Атик (благородный), но есть версия, что второе является одним из прозвищ, которое он получил из-за красоты своего лица. Второе прозвище (кунья) – Абу Бакр, третье прозвище (лакаб) – ас-Сиддик. Его отца звали ‘Усман ибн ‘Амир ибн ‘Амр

[242] Есть мнение, что после него по степени предпочтительности следуют остальные из десятки обрадованных Раем, затем участники битвы при Бадре, затем участники битвы при Ухуде, а за ними участники присяги ар-Ридван. См. Наср ал-Лаали. – С. 668.

ибн Ка‘б ибн Раби‘а ибн Тайим, прозвище отца – Абу Кухафа. Абу Бакр умер ночью во вторник 22 джумада ал-ахира 13г. по хиджре (23.08.634г.), в возрасте 63 лет, похоронен рядом с Посланником Аллаха (с.а.в.) Он был первым мужчиной, принявшим ислам, и занимал пост халифа два года, три месяца и двадцать дней[243].

Доводы в пользу его преимущества

1. Аллах восхвалил его в Коране за то, что он был вторым (в пещере – п.п.) вместе с Пророком (с.а.в.) В Коране по этому поводу сказано: «Если вы не окажете Мухаммаду поддержки, то ведь Аллах уже оказал ему поддержку, когда его изгнали [из Мекки] неверующие и он был одним из двоих, когда они оба были в пещере и когда Мухаммад сказал своему спутнику: “Не скорби, ибо Аллах – с нами”. Тогда Аллах ниспослал ему уверенность [в сердце] и поддержал его воинами (т. е. ангелами), которых вы не видите» (9:40). Разве не заслуживает особой степени тот, кто бы вторым, после Пророка (с.а.в.)?

2. О нем же Аллах в Коране сказал: «Спасен будет от него (т. е. от огня) богобоязненный, который дарит свое достояние, чтобы очиститься [от скверны грехов]. И никто не должен возмещать ему оказанную милость, ибо [оказал он ее] только из стремления к сущности Всевышнего Господа своего. И будет он удовлетворен» (92:17 – 21).

3. Однажды к Пророку (с.а.в.) пришла одна женщина (и по завершении беседы. – п.п.) Пророк велел прийти ей второй раз. Она спросила: «Если я приду и не найду тебя (как будто она говорила: «Если ты к тому времени покинешь этот мир»)?». Пророк (с.а.в.) ответил: «Если ты не найдешь меня, то иди к Абу Бакру»[244].

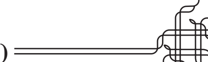
4. Пророк (с.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Для меня самым близким (надежным) по дружбе и имуществу является Абу Бакр. Если бы я из своей уммы избрал себе друга (халил), то им стал бы Абу Бакр, однако ислам – это братство. Пусть не останется в мечети ни одной дверцы, кроме дверцы Абу Бакра»[245].

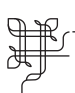
5. Передается от Ибн ‘Умара от Пророка (с.а.в.), что он сказал Абу

[243] См. Наср ал-Лаали. – С. 149 – 157.

[244] Ал-Бухари, 5/73.

[245] Там же.

Бакру: «Ты мой попутчик (сахиб) в пещере и ты будешь вместе со мной у Пруда»[246] (привел ат-Тирмизи).

6. От Мухаммада ибн ал-Ханафиййа (сына имама ‘Али) передается, что он сказал: «Я сказал своему отцу: «Кто лучший из людей после Пророка (с.а.в.)?» он ответил: «Абу Бакр». Я спросил: «А затем?» Он ответил: «‘Умар», я побоялся, что он скажет ‘Усман, поэтому спросил: «А после него ты?» Он ответил: "Я всего лишь один из мусульман"»[247].

7. Он был готов пожертвовать собой ради Пророка (с.а.в.) и пожертвовал все свое имущество ради распространения ислама.

8. Освободил многих уверовавших рабов[248] и тем самым избавил их от пыток со стороны язычников.

9. В одном из хадисов Пророка (с.а.в.) сказано: «Если бы я избрал себе любимого друга (халил), то избрал бы Абу Бакра, однако он мой брат [по вере] и попутчик. Аллах сам избрал своим любимым другом вашего попутчика», – имея в виду себя[249].

Вышеупомянутых доводов достаточно для того, чтобы признать превосходство Абу Бакра ас-Сиддика над другими.

Ал-Фарук ‘Умар ибн ал-Хаттаб, повелитель правоверных[250]

Его имя – ‘Умар, прозвище (лакаб) – ал-Фарук, второе прозвище (кунья) – Абу Хафс. Его отца звали ал-Хаттаб ибн Нуфайл ибн ‘Абд ал-‘Уза ибн Рабах ибн ‘Абдаллах ибн Фарат ибн Раззах ибн ‘Ади ибн Ка‘б, последний приходится седьмым (в поколении) прадедом Пророку (с.а.в.). ‘Умар ибн ал-Хаттаб умер от раны в среду 25 зульхиджжа 23г. (2.11.644г.), в возрасте 63 лет. Он пострадал от рук Абу Лу’лу’и ал-Мад-

[246] Мишкат ал-масабих, 3/222.

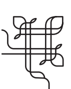
[247] Ал-Бухари, 4/192, Муслим, 7/109.

[248] Билал ибн Рабах, ‘Амир ибн Фахд, ан-Нахдиййа и ее дочь, Умму ‘Умайс, Занира, рабыня Бану ал-Му’аммал. Всех их Абу Бакр выкупил и освободил ради довольства Аллаха.

[249] См. хадис у Муслима, 7/608.

[250] В начале его называли наместником наместника Аллаха, но затем в целях краткости стали называть повелителем верующих (амир ал-му’минин), так же называли халифов после него.

жуси, раба ал-Мугиры ибн Шу‘бы[251]. Похоронен рядом с Пророком (с.а.в.) и Абу Бакром. ‘Умар ибн ал-Хаттаб принял ислам в шестой год пророчества Мухаммада (с.а.в.). Пост халифа он занимал десять лет, шесть месяцев и четыре дня. Халиф ‘Умар ибн ал-Хаттаб считается вторым по степени после Абу Бакра (р.а.а.).

В пользу его достоинств можно привести следующие доводы.

1. Вышеупомянутый хадис от Мухаммада ибн ал-Ханафиййа.

2. Риваят от Абу Джухайфы ас-Сави, в котором сказано: «Я слышал, как ‘Али (р.а.а.) говорил: «Сообщить ли вам о лучшем человеке из этой уммы после Посланника Аллаха (с.а.в.)? Это был Абу Бакр». Затем он сказал: “Сообщить ли вам о лучшем человеке этой уммы после Абу Бакра? Это ‘Умар”»[252].

3. Принятие ислама ‘Умаром явилось величием для Ислама и мусульман. Пророк (с.а.в.) в своих молитвах у Аллаха просил: «О Аллах! возвеличь религию при помощи ‘Умара ибн ал-Хаттаба»[253]. Также передаются слова Пророка (с.а.в.): «После того как ‘Умар принял ислам, мы больше никогда не теряли величия»[254].

4. В одном из хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Если бы после меня был послан пророк, то им обязательно был бы ‘Умар»[255].

5. После того как ‘Умар ибн ал-Хаттаб принял ислам, мусульмане вышли из подполья.

6. Он был тестем Пророка (с.а.в.) и выдал за него свою дочь Хафсу (р.а.а.).

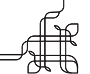
[251] Абу Лу’лу’а пронес с собой в мечеть отравленный кинжал и спрятался. После того как ‘Умар ибн ал-Хаттаб разбудил верующих на молитву и начал выравнивать их ряды, Абу Лу’лу’а приблизился и нанес ему, по разным свидетельствам, от трех до шести ранений в плечо и бок, после чего ‘Умар ибн ал-Хаттаб, да смилостивится над ним Аллах, упал.

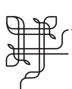
[252] Имам Ахмад. Муснад, 1/106.

[253] Приводится у ат-Тирмизи, 2/292.

[254] Ал-Бухари, 4/242.

[255] См. Имам Ахмад. Муснад, 4/154 и ал-Ахвази. Тухфа, 10/173.

'Усман ибн 'Аффан ал-'Адави

Его имя – 'Усман, прозвище (лакаб) – Зун-Нурайн, причина наречения им была упомянута выше. Его отца звали 'Аффан ибн ал-'Ас ибн Умаййа ибн 'Абд аш-Шамс ибн 'Абд Манаф, последний приходится Пророку (с.а.в.) дедом в третьем поколении. 'Усман ибн ал-'Аффан был убит в своем доме в пятницу утром в день праздника жертвоприношения в 35г. (9.06.656г.). Похоронен на ал-Баки', занимал пост халифа в течение одиннадцати лет, десяти месяцев и восемнадцати дней. 'Усман ибн ал-'Аффан принял ислам до того, как Пророк (с.а.в.) избрал местом проповеди дом ал-Аркама.

Суннитские ученые единогласно признали 'Усмана ибн 'Аффана третьим по степени достоинства среди сподвижников Пророка (с.а.в.). Однако они разошлись во мнениях о предпочтении 'Усмана ибн 'Аффана имаму 'Али ибн Абу Талибу. Большинство ученых высказалось в пользу того, что он по своей степени выше 'Али. Часть же ученых, в частности те, кто жили в Куфе и Суфйан ас-Саври, отдали предпочтение 'Али (р.а.а.) Но также достоверным является риваят о том, что Суфйан перед смертью изменил свое мнение. Мнение о предпочтении 'Али передается и от имама Малика, однако большинство ученых заявляют, что он впоследствии изменил свое мнение. Также передается, что имам Малик в данном вопросе воздерживался от предпочтения, такого же мнения придерживался и Имам ал-Харамайн[256].

От некоторых имамов-салафов передается высказывание: «Кто предпочитает 'Али 'Усману, тот противоречит единогласному мнению мухаджиров и ансаров, поскольку они все отдали предпочтение последнему»[257].

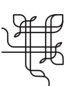
В пользу степени 'Усмана ибн 'Аффана можно привести следующие доводы.

1. Ат-Тирмизи передает от Талхи, а Ибн Маджа от Абу Хурайры, от Пророка (с.а.в.): «У каждого пророка в Раю есть товарищ (рафик), моим

[256] См. Наср ал-Лаали. – С. 163 – 165.

[257] Там же.

товарищем является ‘Усман ибн ‘Аффан» (приводится у ат-Тирмизи)[258].

2. От Ибн ‘Умара передается: «Во времена Пророка (с.а.в.) мы не ставили никого выше Абу Бакра, затем шел ‘Умар, а затем ‘Усман, после него мы никому из сподвижников Пророка (с.а.в.) не отдавали предпочтения»[259].

3. К его достоинствам также можно отнести подготовку войска к походу в Табук. По различным риваятам, он полностью подготовил к походу сто или тысячу верблюдов, и Пророк (с.а.в.) по этому поводу сказал: «После этого ‘Усману ни одно из его деяний не принесет вреда»; повторил это дважды и сказал: «О Аллах, будь доволен ‘Усманом, воистину я доволен им»[260].

4. Он дважды расширил мечеть Пророка (с.а.в.).

5. Когда мусульмане находились в Худайбии, Пророк (с.а.в.) взял с них присягу сражаться с любым, кто будет препятствовать им в доступе к мечети ал-Харам. И поскольку ‘Усман ибн ‘Аффан находился в Мекке в качестве посла, Пророк (с.а.в.) второй рукой сам присягнул за него. Пророк (с.а.в.) был уверен в нем, в том, что он принес бы присягу одним из первых[261].

6. ‘Усман ибн ‘Аффан вместе со своей женой Рукайей дважды переселялся в Эфиопию и один раз в Медину.

7. Он был женат на двух дочерях Пророка (с.а.в.) – Рукайе, затем Умму Кулсум. После смерти второй Пророк (с.а.в.) сказал: «Если бы у меня была еще одна [незамужняя] дочь, то я обязательно выдал бы ее за тебя»[262]. Больше никто из сподвижников не был женат на двух дочерях Пророка (с.а.в.).

---

[258] См. ал-Ахвази. Тухфа, 10/188.

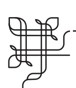
[259] Ал-Бухари, 5/18.

[260] См. Мишкат ал-масабих, 3/236.

[261] Там же.

[262] Некоторые могут сказать, что до этого они были замужем за сыновьями Абу Лахаба, но это не делает чести последнему. Это случилось до начала пророческой миссии и было всего лишь договором о браке. После того как сыновья Абу Лахаба не приняли ислам, Мухаммад (с.а.в.) расторгнул брачные договоры.

‘Али ибн Абу Талиб

Его имя – ‘Али, прозвище (кунья) – Абу-л-Хасан, другие прозвища (лакаб): ал-Каррар, Хайдар, Абу Тураб. Имя его отца – ‘Абд Манаф ибн ‘Абд ал-Мутталиб, последний был дедом Пророка (с.а.в.). Прозвище отца – Абу Талиб, поскольку самого старшего сына звали Талиб. ‘Али ибн Аби Талиб погиб в пятницу ночью 21 рамазана 40г. (28.01.661г.), в возрасте 63 лет. Убийцей ‘Али (р.а.а.) был ‘Абд ар-Рахман ибн Мулджим, он напал на ‘Али, когда тот будил мусульман на утреннюю молитву. ‘Али занимал пост халифа четыре года и десять месяцев. Он был первым ребенком, принявшим ислам. Среди сподвижников, по единогласному мнению салафов, ‘Али по своей степени достоинства занимает четвертое место. Салафы знали все его заслуги, в противном случае не были бы единогласны. Только шииты не согласны с этой позицией, по их мнению, ‘Али по своей степени превосходит упомянутых троих сподвижников, поскольку он приходится Пророку (с.а.в.) двоюродным братом. Они ссылаются на некоторые хадисы о его степени и пытаются доказать его превосходство и предпочтительность. Ниже мы приведем их доводы, а также проведем анализ этих доводов. Итак, среди сподвижников он занимает первое место после упомянутых троих. На его превосходство над другими сподвижниками указывают следующие особенности.

1. Пророк (с.а.в.) выдал за него замуж свою дочь Фатиму.

2. Он является двоюродным братом Пророка (с.а.в.), и, по словам последнего, обладал глубокими познаниями в религии.

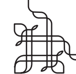
3. В ночь переселения Пророка (с.а.в.) из Мекки в Медину ‘Али пожертвовал собой ради Пророка (с.а.в.) и лег спать на его место.

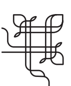
4. Он является отцом двух прекрасных юношей, внуков Пророка (с.а.в.), господ райской молодежи.

5. Пророк (с.а.в.) сказал о нем следующее: «Чьим покровителем был я, то ‘Али тоже его покровитель, о Аллах, будь другом тому, кто дружит с ‘Али, и будь врагом тому, кто с ним враждует»[263].

6. В другом хадисе Пророк (с.а.в.) сказал ему: «Ты рядом со мной по-

[263] См. Мишкат ал-масабих, 3/246.

добен Харуну (а.с.) рядом с Мусой (а.с.), но с той разницей, что после меня пророков не будет»[264].

7. Еще в одном из достоверных хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Кто поносит ‘Али, тот поносит меня».

8. Он воспитывался в доме Пророка (с.а.в.), и Пророк (с.а.в.) избрал его своим братом (побратимом).

Кто же имеет больше прав быть халифом?

Поскольку упомянутые сподвижники имели степени достоинства в упомянутом порядке, то и пост халифа они также занимали в этом порядке.

Поэтому наибольшее право быть халифом имел Абу Бакр ас-Сиддик (р.а.а.). Такого мнения придерживается большинство мусульман, кроме некоторых течений[265], последователи которых отдают предпочтение ‘Али. Ниже мы приведем доводы и первых и вторых.

Итак, доводы тех, кто отдает предпочтение Абу Бакру.

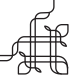
1. Вышеупомянутые отличия, которыми Пророк (с.а.в.) описал Абу Бакра.

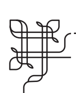
2. Когда Пророк (с.а.в.) болел предсмертной болезнью, то назначил Абу Бакра имамом (предстоятелем на молитве) вместо себя. Это указывает на то, что религиозный имамат имеет наивысшую степень, а светский тем более.

3. В достоверном хадисе от ‘Айши, переданном Муслимом, рассказывается, что во время предсмертной болезни Пророк (с.а.в.) сказал ей: «Позови Абу Бакра и своего брата, я напишу им письмо, я боюсь, что некоторые возжелают и скажут: «Я имею боль-

[264] Муслим, 7/120.

[265] Шиитское-имамитское течение признает следующих двенадцать имамов: ‘Али, его сын Хасан, затем его брат Хусайн, затем его сын Зайн ал-‘Абидин, затем его сын ал-Бакир, затем его сын Муса ал-Казим, затем его сын ‘Али ар-Рида, затем его сын Мухаммад ат-Таки, затем его сын ал-Хасан ал-Гаскари, затем его сын Мухаммад ал-Каим – ожидаемый Махди.
Зайдиты, которые относят себя к Зайду ибн ‘Али ибн Зайн ал-Габидин, отдают предпочтение ‘Али, однако признают имамат первых трех халифов, поскольку по их учению допустим имамат низшего по степени, несмотря на то, что есть лучший.

ше прав»; ведь Аллах и верующие отдают предпочтение Абу Бакру»[266].

4. Мухаджиры и ансары единогласно, в присутствии большого числа людей присягнули Абу Бакру (р.а.а.), в их числе был и ‘Али. Конечно, вначале он думал, что по причине родства имеет больше прав на власть, но, узнав о предпочтении Пророка (с.а.в.), последовал за другими сподвижниками. Если бы он был с этим не согласен, то так, же как в случае с Му‘авией, выступил бы против.

5. В письме, адресованном Му‘авии, ‘Али (р.а.а.) написал: «Мне присягнули те, кто последовал за Абу Бакром, ‘Умаром и ‘Усманом. Они присягнули мне на то же, на что присягнули им. Ни присутствующие, ни отсутствующие не могут оспорить тот факт, что решающее слово принадлежит совету мухаджиров и ансаров. Если они единогласно избрали кого-либо имамом, то это значит, что Аллах доволен их выбором. Если кто-либо выступил против них или измыслил какое-либо новшество, то этого человека следует поставить на место. А если он не согласится, то с ним и его последователями следует сражаться и направить их туда, куда они обратились»[267].

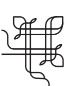
Когда же Абу Бакр заболел предсмертной болезнью, то призвал к себе группу сподвижников[268], чтобы посоветоваться с ними о дальнейшей судьбе халифата и своем преемнике, которым хотел назначить ‘Умара ибн ал-Хаттаба. Сподвижники единогласно поддержали идею Абу Бакра, после чего он велел ‘Усману ибн ‘Аффану написать письмо следующего содержания: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Это завещание оставил Абу Бакр ибн Аби Кухафа перед тем, как покинуть этот мир. Перед тем моментом, который превращает неверных в верующих, грешников в богобоязненных, лжецов в правдивых. После себя я завещаю вам в качестве халифа ‘Умара ибн ал-Хаттаба, если он будет справедлив, то таково мое знание о нем и надежды, возложенные на него. Если же он окажется преступни-

[266] Муслим, 7/110.

[267] См. Нахдж ал-балага – Бейрут. – С. 446

[268] Среди них был ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф, ‘Усман ибн ‘Аффан, Са‘ид ибн Зайд, Усайд ибн Худайр, а также некоторые мухаджиры и ансары.

ком и изменит (религию или пророческий путь – п.п.), то у меня нет знания о неведомом. Я желал вам только добра, каждый из нас получит по заслугам. Но притеснители и тираны узнают, какой поворот [судьбы] их ожидает»[269].

Все сподвижники, в том числе и ‘Али, согласились с содержанием этого завещания. Последний, в частности, сказал: «Я согласен с тем, кто в нем упомянут, даже если это ‘Умар»[270]. Если бы ‘Умар занял пост халифа, не имея на это права, и нарушил бы заветы священных текстов, то ‘Али не отдал бы за него замуж свою дочь Умму Кулсум от Фатимы. Во-первых, он был бы его оппонентом, а во-вторых, нарушителем, восставшим против пророческих слов.

Что же касается заявлений шиитов о том, что ‘Али отдал за него свою дочь по принуждению, то они противоречат смелости и чести ‘Али. Они приписывают ему поступок, не приличествующий его степени.

После того, как ‘Умар был ранен, он оставил после себя совет из шести[271] человек, которые должны были избрать халифа. В него вошли ‘Усман ибн ‘Аффан, ‘Али, ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф, Талха, аз-Зубайр, Са‘д ибн Аби Ваккас. Эти пятеро возложили обязанность выбора халифа на ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Ауфа, который (проведя опрос сподвижников. – п.п.) выбрал ‘Усмана ибн ‘Аффана. После чего сподвижники Пророка (с.а.в.) принесли присягу, к которой присоединились и остальные мусульмане.

Кроме того, есть хадис, указывающий на то, что он будет халифом. Этот хадис приводят Ахмад, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, ал-Хаким от ‘Айши (р.а.а.), в нем рассказывается о том, что Пророк (с.а.в.) сказал ‘Усману: «О ‘Усман, Аллах наденет на тебя рубашку, а лицемеры пожелают снять ее с тебя, ты же не снимай ее до тех пор, пока не встретишь меня (имеется в виду: пока не умрешь. – п.п.)»[272].

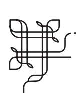
[269] См. Наср ал-Лаали. – С. 158.

[270] См. ат-Тафтазани. – С. 231.

[271] Эти шестеро на тот момент представляли собой всю мусульманскую умму, и были чем-то вроде депутатов парламента или верховного совета.

[272] См. Мишкат ал-масабих, 3/238.

Ясно, что речь идет о должности халифа, ведь Пророк (с.а.в.) завещал ‘Усману не снимать эту рубашку по требованию лицемеров (т.е. не отрекаться от этой должности. – п.п.).

‘Усман ибн ‘Аффан умер, не оставив никакого завещания. Поэтому после его смерти собрались самые уважаемые ансары и мухаджиры и попросили ‘Али занять пост халифа, поскольку посчитали его самым достойным, и принесли ему соответствующую присягу.

Доводы тех, кто отдает предпочтение халифству ‘Али и опровержение этих доводов

I. Имамиты относят к основам религии и веры признание того, что Пророк (с.а.в.) завещал пост халифа имаму ‘Али, в качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1. Пророк (с.а.в.), возвращаясь из прощального хаджа, 18 зульхиджа остановился в местечке Гадир Хумм и сказал ‘Али: «Кому я прихожусь покровителем (мавла), тому и ‘Али тоже покровитель. О Аллах, будь другом тому, кто с ним дружит, и враждуй с теми, кто с ним враждует»[273].

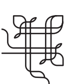
На этот довод можно ответить следующее:

– Даже если этот хадис и достоверный, то в нем все равно нет информации, указывающей на то, что ‘Али имел больше прав занять должность халифа. Во-первых, слово «покровитель» не указывает на предпочтительность «аула». Во-вторых, в словах «кому я прихожусь покровителем, тому и ‘Али тоже приходится покровителем» речь идет об этом мире и последующем, следовательно, Пророк (с.а.в.) еще при жизни должен был поделить власть с ‘Али.

Даже если мы и признаем, что в хадисе речь идет о предпочтении ‘Али, то это еще не означает предпочтение во власти. Это может быть предпочтением в любви, помощи, уважении, а эти пункты мы тоже признаем. Если бы Пророк (с.а.в.) желал показать его предпочтительность во власти, то сказал бы: «О Аллах, будь покровителем тому, кто подчиняется его власти, и враждуй с тем, кто не подчиняется». Данный хадис указывает только на предпочтение ‘Али в качестве друга,

[273] Мишкат ал-масабих, 3/238.

особое уважение к нему со стороны Пророка (с.а.в.). Ведь Пророку (с.а.в.) в то время уже ничто не мешало открыто провозгласить ʻАли своим преемником ясным текстом, если бы он это пожелал сделать.

2. В одном из своих хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Ты рядом со мной занимаешь такое же место, которое занимал Харун рядом с Мусой». По мнению шиитов, поскольку пророк Муса (а.с.) оставлял Харуна (а.с.) в качестве наместника во время своего отсутствия, то и ʻАли тоже должен был стать наместником (халифом) после Пророка (с.а.в.).

Признавая достоверность этого риваята, о его смысле можно сказать следующее:

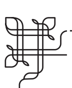
Муса (а.с.) оставлял Харуна (а.с.) в качестве наместника при жизни, а не после смерти. Если бы хадис указывал на то, что Пророка (с.а.в.) после смерти должен заменить человек, которого он оставлял в качестве наместника при жизни, то наряду с ʻАли право занять пост халифа имел бы и ʻАбдаллах ибн Умм Мактум. Ведь Пророк (с.а.в.) во время некоторых военных походов оставлял его своим наместником в Медине. Кроме того, нужно учесть и тот факт, что Харун (а.с.) умер раньше Мусы (а.с.), а следовательно, в данном случае нет подобия.

3. В Коране сказано: «Ваш покровитель – лишь Аллах [и] Его Посланник, [и] верующие, которые совершают молитву, вносят милостыню и смиренно преклоняются [перед Аллахом]» (5:55). Есть точка зрения, что когда к ʻАли, стоящему в поясном поклоне, подходил нуждающийся и просил милостыню, то он, несмотря на то что находился в молитве, обязательно подавал ему. Некоторые высказались в пользу того, что под «покровительством» имеется в виду власть, которая, согласно аяту, принадлежит Аллаху, Его посланнику и верующим, а именно ʻАли, поскольку именно он давал подаяния, даже находясь в состоянии поясного поклона.

По этому поводу можно сказать следующее:

– Во-первых, поскольку в аяте употребляется множественное число, то он повествует об ансарах и мухаджирах в целом. Такова суть аята; даже если мы и допустим, что в переносном смысле может иметься в виду единственное число, то нет предпосылок, указыва-

ющих на подобную трактовку. Что же касается объяснения о подаянии во время поясного поклона в его физическом смысле, то это действие портит молитву, поэтому под поясным поклоном имеется в виду покорность.

– Во-вторых, слово «покровитель» не всегда несет смысл «властитель, глава», оно может нести смысл: «помощник», «супруг» и «руководитель». В следующем аяте также не может иметься в виду правитель, обладающий властью. А аят, следующий через один[274] после анализируемого, вообще опровергает подобную трактовку. Ведь никому даже в голову не придет, что иудеи и христиане могут занимать пост халифа.

– В-третьих, частица «иннама» («воистину»)[275] употребляется в тех случаях, когда существует сомнение, а разве в те времена кто-либо мог сомневаться по поводу кандидатуры главы государства? Ведь им был Пророк (с.а.в.). Поэтому не было необходимости в использовании упомянутой частицы. Следовательно, речь идет только о помощи и любви.

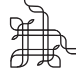
II. Также в качестве довода на предпочтение ʻАли приводят тот факт, что он был двоюродным братом Пророка (с.а.в.).

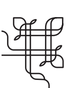
На это можно ответить, что, во-первых, ислам не провозглашает наследственную передачу власти, наоборот, мусульмане сами должны избрать халифа из числа курайшитов. Во-вторых, если бы родство было условием занятия поста халифа, то ʻАббас имел бы больше прав на этот пост, поскольку он был дядей Пророка (с.а.в.), т.е. ближе к Пророку (с.а.в.) по родству, а также старше по возрасту.

Также в качестве довода в пользу предпочтительности ʻАли приводят тот факт, что он был женат на дочери Пророка (с.а.в.). Однако не следует забывать, что ʻУсман ибн ʻАффан был женат на двух дочерях Пророка (с.а.в.), а следовательно, имел бы больше прав на пост халифа, чем ʻАли и даже Абу Бакр.

[274] «О вы, которые уверовали! Не водите дружбы с теми, кто насмехается над вашей религией и считает ее забавой, из числа тех, которым до вас было даровано Писание, и не дружите с неверными. Бойтесь Аллаха, если вы [истинно] верующие» (5:57).

[275] С этого слова начинается аят 5:55 в оригинале. – ред.

Подводя итог, хочется отметить, что данный спор не приносит пользу единству мусульман. Предпочтение того или иного человека не продвинет мусульманскую умму вперед, в данном случае это лишь отдаляет мусульман от высоких целей. Даже если согласиться с тем, что ‘Али имел больше прав занять пост халифа, разве его предшественники не внесли в ислам неоценимый вклад? Разве они не исполнили обязанности халифа наилучшим образом? Поднимать эти вопросы вновь и вновь, особенно по прошествии четырнадцати веков, - значит возвращаться к старым обидам, это не несет умме никакой пользы, а только тормозит ее развитие.

Нужно отметить, что имам ‘Али присягнул первым трем халифам, сражался плечом к плечу с ними, совершал за ними пятничные, праздничные и другие коллективные молитвы. Он женился на женщине из числа их пленников, которая стала матерью Мухаммада ибн ал-Ханафиййа.

Некоторые говорят, что он делал все это ради «такиййа»[276]. Разве можно допустить, чтобы Абу-л-Хасан промолчал, видя несправедливость. Нет, это было не в его характере, он был не из тех, кто склоняет голову перед несправедливостью. Если кто-либо считает, что он промолчал, видя, как на пост халифа избирают недостойного, то он принижает степень этого человека.

Если бы «такиййа» была для ‘Али привычным делом, то почему он не продолжил эту традицию во время Му‘авии?

Некоторые могут сказать, что Пророк (с.а.в.) завещал ему не проливать кровь мусульман. Однако это противоречит политике мусульманского государства и может привести к анархии.

Если ему было завещано не проливать кровь мусульман, то почему же он отступил от этого завещания во время Верблюжьей битвы и битвы при Сиффине?

После того, как мы изучили приоритетность халифов и сроки их правления, стало ясно, что в совокупности последние были равны

[276] Благоразумное сокрытие своей веры перед лицом опасности (один из известных принципов шиитского ислама). – ред.

30 годам[277]. Пророк (с.а.в.) по этому поводу в одном из своих хадисов сказал: «После меня халифат будет длиться тридцать лет, а затем перейдет в **«ملكا عضوضا»** – царство (монархию) [278]» (приводится у Ахмада, ат-Тирмизи и Абу Дауда)[279].

Имамат или общее правление

والمسلمونَ لا بد لهم من إمامٍ ليقومَ بتنفيذِ أحكامِهم، وإقامَةِ حُدودِهِم، وسَدِّ ثُغورِهِم، وتجهيز جيوشِهم، وأخذِ صدقاتِهم، وقهرِ المُتَغَلِّبَةِ والمُتَلَصِّصَةِ، وقطاعِ الطريقِ، وإقامَةِ الجُمَعِ والأعيادِ، وقطعِ المنازعاتِ الواقعةِ بينَ العبادِ، وقبولِ الشهاداتِ القائمةِ على الحقوقِ، وتزويجِ الصِّغَارِ والصغائِرِ الذينَ لا أولياءَ لهم، وقِسمةِ الغنائمِ ونحوِ ذلك.

ثم ينبغي أن يكونَ الإمامُ ظاهرًا لا مُختفيًا ولا مُنتظرًا، ويكونَ من قريشٍ، ولا يجوزُ من غيرِهم، ولا يَختَصّ ببني هاشمٍ وأولادِ عليٍّ رضي ا عنه، ولا يُشتَرَطُ في الإمامِ أن يكونَ معصومًا، ولا أن يكونَ أفضلَ من أهلِ زمانِهِ، ويُشتَرَطُ أن يكونَ من أهلِ الولايةِ المطلقةِ الكاملةِ، سائِسًا قادرًا على تنفيذِ الأحكامِ، وحفظِ حدودِ دارِ الإسلامِ، واستخلاصِ حَقِّ المظلومِ من الظالِمِ، ولا يَنعزِلُ الإمامُ بالفسقِ والجَوْرِ

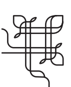
Мусульманам необходимо иметь какого-либо имама (предводителя), чтобы он проводил в жизнь их правила и законы, осуществлял среди них надзор за приведением в исполнение налагаемых по закону наказаний, защищал их границы (сугур), подготавливал их армию, собирал их пожертвования и налоги, обеспечивал безопасность от насильников, воров и грабителей, проводил пятничные и праздничные церемонии, устранял споры, возникающие между людьми, принимал свидетельства, основанные на правах, совершал бракосочетание молодых юношей и девушек, у которых нет опекунов, распределял трофеи и делал тому подобное.

Затем необходимо, чтобы имам (правитель) был явным (открытым), а не скрытым и не ожидаемым, и чтобы он был из курайшитов.

[277] Т.е. имеется в виду халифат в полном смысле этого слова, без тех противоречий, которые существовали в правление омейядов и ‘аббасидов.

[278] Есть несколько вариантов написания этого слова: буква «мим» с касрой, а «лям» с сукуном, буква «мим» с фатхой, а «лям» с касрой. Под словом «гадуда» имеется в виду несправедливое, тираническое правление, как будто оно кусает человека. См. Мишкат ал-масабих, 3/7.

[279] Некоторые ученые также в период этих тридцати лет включают правление ал-Хасана, сына ‘Али, которое длилось 6 – 8 месяцев. – ред.

Недопустимо, чтобы он был из другого племени. Также он не обособляется только родом Бану Хашим (хашимитов) и потомков ‘Али (да будет доволен им Аллах!). Необязательно, чтобы имам (правитель) был непогрешимым и лучшим из людей своего времени. Но обязательно, чтобы он был из людей, обладающих соответствующими моральными, интеллектуальными и физическими качествами (мин ахл ал-валайат ал-камила), был политиком и тем, кто может приводить в исполнение законы и нормы, защищать границы исламского государства и предотвращать несправедливость. Имам (правитель) не смещается со своего поста по причине порочного поступка и несправедливости (джаур).

Значение терминов

«الإمام» - имам - халиф, глава всех мусульманских стран (регионов).

«الثغور» - границы (приграничные территории) - места, через которые есть опасность проникновения врага на территорию мусульман.

«المتغلبة» - грабители - те, кто силой забирает имущество людей.

«قطاع الطريق» - разбойники - те, кто нападает на людей на дорогах, с целью забрать их имущество.

«المختفي» - скрытый, спрятавшийся - тот, кто скрывается от глаз людей.

«المنتظر» - ожидаемый - т.е. некоторое время у людей не будет имама и они будут его ждать.

«المعصوم» - безгрешный - такой (человек) из созданий Аллаха, в котором Он не творит греха, хотя и дарует волю и возможности их совершения.

«الولاية الكاملة» - полная дееспособность - (согласно шариату соответствует следующим условиям. – п.п.): принадлежность к мусульманству, свобода, мужской пол, здравый рассудок.

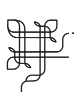
«سائسا» - политик - тот, кто может мудро разрешать различные вопросы и готов к разрешению проблем.

«الجور» - притеснение - несправедливость в отношении людей.

Краткое толкование

У мусульман должен быть имам, который обязан заботиться об их благах, предостерегать от зла, контролировать исполнение законов

шариата, быть пастырем земель и людей, отвечать за исполнение уголовных наказаний, проводить пятничные и праздничные молитвы, назначать судей для решения разногласий между подданными и быть опекуном для тех, у кого нет такового.

Имам не должен быть сокрытым от людских глаз, люди не должны ждать его прихода, чтобы он исправил то, что испорчено, и объединил то, что разобщено, поскольку это противоречит законности его существования.

Имамиты заявляют, что имамство завершилось на ожидаемом Мухаммаде ал-Каиме, прозванном ал-Махди и спрятавшемся из боязни перед покушением врагов. Они считают, что после него никто не может быть признан имамом, он появится и наполнит землю справедливостью, после того как она была наполнена несправедливостью. Они не проводят пятничных и коллективных молитв, поскольку они могут быть действительными только при их исполнении за безгрешным имамом, но он еще не проявился[280].

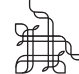
На это можно ответить, что это неверное представление. Ведь скрытость имама, его отсутствие нарушает многие религиозные и мирские установления. Отсутствие имама, осуществляющего законы религии, противоречит миссии ислама.

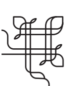
Наоборот, наибольшая нужда людей в имаме проявляется именно тогда, когда они страдают от несправедливости, испорченности и разобщенности. Если при подобных условиях имам скрывается, то это похоже на бегство от трудностей, а это противоречит самой мудрости имамства.

Условия, которым должен соответствовать имам

Имам должен быть курайшитом. Такой риваят привел ‘Али (р.а.а.), когда между ансарами и мухаджирами возникли разногласия по поводу избрания главы государства после смерти Пророка (с.а.в.).

[280] В качестве доводов они могут приводить хадисы о появлении ал-Махди до появления ад-Даджжала. На это можно ответить, что ал-Махди родится в то время, а не появится из своего укрытия. Его появление будет рождением в одной из мусульманских семей.

Сославшись на Посланника Аллаха (с.а.в.), он сказал: «Имамы из курайшитов»[281]. Несмотря на то, что хадис передан всего лишь одним человеком, отсутствие критики сподвижников указывает на их единогласное мнение. У ал-Бухари и Муслима приводится хадис от Посланника Аллаха (с.а.в.): «До тех пор, пока существуют хотя бы два человека, это дело[282] будет оставаться за курайшитами»[283]; но это не значит, что имам обязательно должен быть хашимитом или потомком ‘Али. Трое из праведных халифов не были хашимитами, но были курайшитами.

Должен ли имам быть безгрешным?

Безгрешность не является обязательным условием для занятия поста имама или халифа. Умма единогласно признала в качестве халифа и Абу Бакра, и ‘Умара, и ‘Усмана, но при этом не было никаких доводов в пользу их безгрешности.

Имамиты же считают, что имам должен быть безгрешным, и в качестве довода приводят аят: «Мой завет не распространяется на нечестивцев» (2:124). По их мнению, имам – это завет уммы, поэтому его недостойны нечестивцы. Что же касается греховных, то они, конечно же, несправедливые.

На это можно ответить, что грешный не всегда бывает несправедливым. Несправедливость есть нарушение справедливости, подразумевающее отказ от покаяния и исправления[284].

Должен ли имам быть лучшим человеком своего времени?

Действительность такова, что имам не обязан быть самым образованным и праведным человеком своего времени, основными условиями для имама являются соответствие этой должности, способ-

[281] ал-Хаким, ал-Байхаки приводят его и высказываются в пользу его достоверности. А Ибн Хаджар сказал, что это хороший хадис. См. 3/189.

[282] Имеется в виду пост халифа.

[283] Ал-Бухари, изд-во Ал-Мактаба ал-Исламия, Стамбул, 4/155; Муслим, изд-во Риасат ал-бухус вал-ифта фи-с-су‘удиййа, 3/1452.

[284] См. ат-Тафтазани. – С. 238.

ность исполнять обязанности, интеллектуальная и политическая предрасположенность. Именно поэтому ‘Умар ибн ал-Хаттаб выбор халифа поручил шестерым сподвижникам, и нет сомнения в том, что одни из них могли быть лучше других.

Какие условия обязательны для поста имама?

Для того, чтобы имам мог исполнять свои обязанности, он должен соответствовать нижеследующим условиям, в противном случае это может деструктивно сказаться на устройстве государства.

Итак, имам должен обладать полной дееспособностью, которая подразумевает следующее.

1. Ислам. Имам мусульман не может быть неверным, поскольку имамат – это власть, а Аллах не доверил неверным власть над верующими.

2. Свобода. Имам не должен быть рабом, ведь раб занят прислуживанием своему хозяину, а кроме того, отношение людей к нему будет другое, нежели к свободному.

3. Разум. Имам не должен быть душевно больным или иметь какие-либо психические отклонения.

4. Совершеннолетие. Ребенок сам нуждается в попечительстве, а следовательно, не способен быть попечителем других.

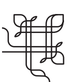
5. Мужской пол. Женщина не может занять пост имама по причине особой душевной нежности (подверженности эмоциям) и слабости в религии и разуме [в особых ситуациях и положениях].

Имам обязан быть хорошим политиком во всем, что связано с внутренними и внешними делами государства, и должен быть способным управлять им.

Имам обязан обладать достаточными знаниями, способностями, смелостью в исполнении законов, осуществлении уголовных наказаний, сопротивлении агрессору и защите прав подданных, живущих на территории мусульманского государства[285].

---

[285] См. Шарх ал-мавакиф, 3/(стр. не указана. – п.п.).

Можно ли отстранить имама от занимаемой должности, если он грешит и притесняет подданных?

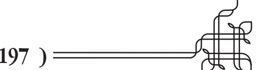
Среди вышеупомянутых условий имамата нет справедливости, праведности, безгрешности. Поскольку этих условий нет при выборе имама, то они не могут быть причиной для его отстранения от должности. За всю историю ислама на престоле халифа сидели различные правители, среди них были и негативные личности, однако никто из мусульман не восстал против них, наоборот, мусульмане повиновались их приказам, и с их дозволения проводили праздники и коллективные молитвы. Таково мнение ханафитов, ханбалитов, маликитов и избранное (ар-раджих) мнение шафи‘итов.

Может ли имамов быть больше, чем один?

Нет, присяга может быть принесена только одному общему мусульманскому имаму, в противном случае это приведет к расколу в рядах мусульман, что само по себе противоречит мудрости избрания имама.

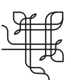
Если кто-либо пришел к власти силой, то может ли он быть признан имамом?

Да, если кто-либо из мусульман занял пост имама силой, без принесения мусульманами присяги, он может быть признан имамом. И тогда в отношении него справедливы все мирские и религиозные установления, которые справедливы в отношении избранного имама.

Вопросы и задания:

1. Перечислите четырех праведных халифов по авторитету среди мусульман-суннитов.
2. Перечислите достоинства Абу Бакра.
3. Перечислите достоинства ‘Умара ибн ал-Хаттаба.
4. Перечислите достоинства ‘Усмана ибн ‘Аффана
5. Перечислите достоинства ‘Али ибн Абу Талиба.
6. Назовите доводы тех, кто считает, что ‘Али имел больше прав на халифат. Приведите опровержения этих доводов.
7. Зачем мусульманам нужен один общий имам?
8. Какие требования предъявляются к имаму всех мусульман?
9. Должен ли имам быть безгрешным? Почему?
10. Может ли имамов быть больше, чем один? Почему?

Заключение – частные вопросы, являющиеся отличительными чертами суннитов

Частные вопросы

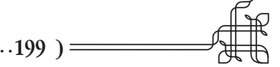
وتجوزُ الصَلاةُ خَلفَ كُلّ بَرٍّ وفاجِرٍ ويُصلّى على كلّ بَرٍّ وفاجِرٍ ونُكف عن ذكر الصحابَةِ إلا بخيرٍ

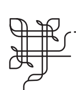
وَنَشهَدُ بالجنةِ للعشَرَة الذينَ بَشرَهُمُ النبي صلى ا عليه وسلم بالجنةِ، ونرى المَسحَ على الخُفين في الحَضَرِ والسفَرِ، ولا نُحَرّمُ نبيذَ التمرِ ولا يَبلغُ ولي دَرَجَةَ الأنبياءِ أصلاً، ولا يَصِلُ العبدُ إلى حيثُ يَسقُطُ عنهُ الأمرُ والنهيُ

Допускается совершать молитву со всяким благочестивым или грешным имамом [в коллективной молитве]. Также и погребальная молитва совершается над всяким благочестивым и грешным усопшим [мусульманином].

Нельзя упоминать сахаба (сподвижников Пророка), кроме как добром. Мы свидетельствуем, что десять из них, которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) обрадовал раем, будут вознаграждены раем.

Мы [ханафиты] считаем правильным протирать (масх) небольшие кожаные сапожки или носки (хуффайн) [во время ритуального омовения (вуду’) вместо мытья ступней ног] в оседлом состоянии и в путешествии. Также мы [ханафиты] не запрещаем набиз алтамр (разновидность арабского напитка, приготовляемого в процессе варения из фиников). Какой-либо святой (вали) не достигает степени пророков в принципе. Также человек, когда он является совершеннолетним и разумным, не достигает положения, при котором он не обязан соблюдать повеления и запрещения.

Значения терминов

«نبيذ» - набиз - напиток, приготовляемый из фиников и изюма, путем замачивания и кипячения до тех пор, пока его количество не сократится на две трети.

Краткое толкование

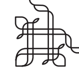
Эти и нижеследующие вопросы относятся к частным, поскольку они из области фикха, а не акыды. Но поскольку выше были упомянуты убеждения суннитов и был проведен сравнительный анализ их убеждений и убеждений других течений, то есть необходимость упомянуть некоторые аспекты фикха, которые являются отличительными чертами мусульман-суннитов.

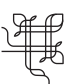
Допускается совершение молитвы и за праведником, и за грешником

Но только в том случае, если он не считает свои грехи (дела, греховность которых подтверждается однозначными, неоспоримыми (категоричными) доводами, или же их греховность очевидна) дозволенными. В противном случае он является не просто грешником, но и неверным. Также допускается совершение молитвы за мубтади‘, кроме тех случаев, когда его новшество является неверием или же нарушает основы молитвы и омовения. Вышесказанное подтверждается хадисом Пророка (с.а.в.): «Молитесь позади любого праведника или грешника и совершайте (погребальную) молитву по каждому праведнику и грешнику»[286]. Практически это подтверждается тем фактом, что ученые совершали молитвы за имамами-нечестивцами. Даже если приводятся доводы, запрещающие это, то, скорее всего, они указывают на нежелательность этого (макрух), а не на запретность.

Точно так же мы обязаны совершать (погребальные) молитвы по любому покойному мусульманину, независимо от того, был ли он праведником или же нечестивцем. Это подтверждается действиями мусульманской уммы, которая совершала погребальные молитвы по нечестивцам и мусульманам, оставившим молитву. В хадисе Проро-

[286] Приводится у ат-Табарани, см. ас-Сирадж ал-мунир, 2/360.

ка (с.а.в.) об этом сказано: «Совершайте (погребальную) молитву по любому покойному, если он является приверженцем киблы».

Допускается упоминать сподвижников только благими словами

Что же касается поношения сахабов, ругани в их адрес, анализа их поступков с точки зрения верности и ошибочности, то это все является запрещенным, а может даже и ввести в неверие. Чтобы подтвердить наши слова, приведем следующие доводы.

1. Пророк (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Не поносите моих сподвижников; даже если кто-либо из вас пожертвовал бы равное горе Ухуд, вы не достигли бы их степени и даже ее половины»[287].

2. Еще в одном из хадисов сказано: «Почитайте моих сподвижников, ведь они лучшие из вас»[288] (приводится у Ахмада и ал-Хакима).

3. Следующий хадис гласит: «Аллаха, Аллаха (бойтесь. – п.п.) в отношении моих сподвижников. Не используйте их после меня в качестве мишени (для поношения – п.п.). Кто возлюбил их, – это от любви ко мне, а кто возненавидел их, – это от ненависти ко мне. Кто обижает моих сподвижников, тот обижает меня, а кто обижает меня, тот обижает Аллаха. Но если кто-либо обижает Аллаха, то есть вероятность, что Аллах схватит его (покарает. – п.п.)»[289].

Не допускается обвинение сподвижников в вероотступничестве, поскольку это противоречит текстам Корана и сунны, в которых им обещан рай, тем более что священные тексты являются информацией, пришедшей от правдивейшего (Пророка (с.а.в.) – п.п.), и не допускают отмены [установленного решения] и обвинения во лжи.

Если кто-либо говорит что-либо, противоречащее Корану (например, обвиняет в прелюбодеянии ‘Айшу (р.а.а.)), то это является неверием.

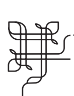
Что же касается событий, связанных с ‘Али и Муавией, то это был лишь иджтихад в вопросе, не связанном с неверием. Даже если со-

[287] Приводится у четверых имамов, см. ат-Тадж, 3/306.

[288] См. Мишкат ал-масабих, 3/218.

[289] Приводится у ат-Тирмизи, см. ат-Тадж, 30/106.

гласиться с тем, что Муавия был неправ, то его поступок был выступлением против имама, что, естественно, запрещено (харам), но не является неверием, а следовательно, он не заслуживает проклятия.

Далее следует сказать несколько слов о Йазиде. Некоторые считают его убийцей ал-Хусайна, однако нет доводов, подтверждающих, что он велел убить ал-Хусайна или дал на это согласие. Даже если он и сделал это, то можно назвать его нечестивцем, а не неверным. Ведь он совершал молитвы и исполнял обязанность имама мусульман. Если мы признаем Йазида неверным, то тем более таковыми следовало бы признать убийц ‘Усмана, ведь он по своей степени выше, чем ал-Хусайн. Однако никто их не обвинил в неверии, даже с учетом того, что ‘Али в то время был жив.

Даже если допустить, что он был неверным, то шариат не разрешает ругать и поносить конкретных людей. Допускается только ругать определенный тип людей, например, можно сказать: «Да проклянет Аллах неверного», – но нельзя говорить: «Да проклянет Аллах неверного такого-то (приводя чье-либо имя. – п.п.)!». Конечно, проклятие само по себе не является запретным, но в то же время оно не приносит человеку награды, следовательно, упоминание Аллаха лучше, чем порицание неверных.

Нельзя говорить о конкретном человеке, что он является обитателем Рая или обитателем Ада

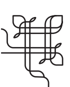
Точно так же как в предыдущем случае, это можно сказать лишь обобщенно[290] или выражая надежду, без конкретизации.

Исключением являются только те люди, которым Рай обещан в священных текстах, со слов Пророка (с.а.в.). Как, например, десятеро обрадованных Раем. В одном из хадисов Пророк (с.а.в.) по этому поводу сказал: «Абу Бакр в Раю, ‘Умар в Раю, ‘Усман в Раю, ‘Али в Раю, Талха в Раю, аз-Зубайр в Раю, ‘Абдрахман ибн ‘Ауф в Раю, Са‘д ибн Абу Ваккас в Раю, Са‘д ибн Зайд в Раю, Абу ‘Убайда ибн ал-Джаррах в Раю[291]» (при-

[290] Например, можно сказать: «Верующие мусульмане – обитатели Рая, а неверные – обитатели Ада».

[291] См. Мишкат ал-масабих, 3/249.

водится у ат-Тирмизи). В другом хадисе Пророк (с.а.в.) сказал своей дочери Фатиме (р.а.а.): «Разве тебя не устраивает (не радует), что ты будешь госпожой женщин, обитательниц Рая, и верующих женщин в целом?[292]» (приводится у ат-Тирмизи). Еще в одном из хадисов сказано: «Воистину, ал-Хасан и ал-Хусайн – господа молодых обитателей Рая[293]». В следующем хадисе сообщается о том, как Пророк (с.а.в.) увидел ʻАмра ибн ал-Джумуха, погибшего во время битвы при Ухуде, ступающим по Раю своей хромающей ногой: «Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, я видел его ступающим по Раю своей хромающей ногой»[294].

Ахл ас-сунна ва-л-джамаʻа разрешают протирание ичигов (кожаных носков или сапожек)

Аллах даровал верующим облегчение тем, что разрешил протирать ичиги. Однако часть ученых посчитала это деяние недопустимым, среди них ʻАйша (р.а.а.), Ибн ʻАббас (р.а.а.), Абу Аййуб (р.а.а.), хариджиты и имамиты; что же касается большинства, то они объявили протирание разрешенным. А Ибн Мубарак и Ибн ал-Мунзир сообщили, что это является единогласным мнением ученых (иджмаʻ).

Доводы в пользу дозволенности протирания:

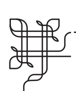
А. Однажды Пророк (с.а.в.) вышел по нужде, а ал-Мугира сопровождал его с сосудом, наполненным водой. После того как Пророк (с.а.в.) справил нужду, он совершил омовение и протер ичиги[295].

Б. Когда господина ʻАли (р.а.а.) спросили о протирании ичигов, он сказал: «Пророк (с.а.в.) определил срок протирания три дня и ночи для путешественника и один день и ночь для не путешественника»[296].

В. Передается от имама ʻАли (р.а.а.): «Если бы религия была основа-

[292] Там же, 3/254.
[293] Там же, 3/260.
[294] См. ас-Сира ал-Халбия, 2/255.
[295] Ал-Бухари, 1/65.
[296] Муслим, 1/156.

на на мнении, то ичиги следовало бы протирать снизу, а не сверху»[297] (приводится у Абу Дауда и ад-Дарими).

Г. Ал-Хасан ал-Басри сказал: «Я застал семьдесят сподвижников, которые передавали [законность] протирания ичигов»[298]. Абу Ханифа по этому поводу сказал: «Я не допускал протирание ичигов до тех пор, пока не получил довод, ясный, как свет солнца»; ал-Кархи по этому поводу сказал: «Я боюсь, что не признающий протирание ичигов может быть признан неверным»[299].

Д. Ал-Мугира передает от своего отца: «Я сопровождал Пророка (с.а.в.) во время путешествия. Я хотел снять с него ичиги, но он сказал: «Оставь их, я надел их в чистом состоянии», – после чего лишь протер их [при омовении][300]».

Противники протирания ичигов привели следующие доводы.

Общий смысл аята: «О вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] по голове и помойте ноги до щиколоток» (6:5). Все, кроме имамитов, считают, что поскольку общий смысл аята повелевает мыть ноги, то является недопустимым протирать ноги. Имамиты же, наоборот, допускают даже протирание ног вместо ичигов, при этом они ссылаются на хадисы, якобы отменяющие мытье.

По этому поводу можно сказать следующее:

– Что касается ‘Али и ‘Айши, то Шурайх ибн Хани ал-Хариси сказал: «Я спросил у ‘Айши о протирании, и она ответила мне: «Иди к ‘Али и спроси у него, он разбирается в этом вопросе лучше меня». Я пришел к ‘Али и спросил у него, он ответил: “Пророк (с.а.в.) велел нам дома протирать ичиги в течение дня и ночи, а в путешествии – в течение трех дней и ночей”»[301]. Если бы ‘Айша не допускала протирание, то сразу же отвергла бы его, точно так же и ‘Али не дал бы подобного ответа.

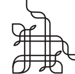
[297] См. Мишкат ал-масабих, 1/163.

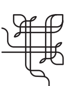
[298] Эти слова передает Ибн ал-Мунзир, см. Фатх ал-кадир, 1/99.

[299] Ат-Тафтазани. – С. 245.

[300] Ал-Бухари, 1/60.

[301] Муслим в комментарии от ан-Навави, 3/175.

Абу Аййуб тоже не отрицал дозволенность протирания, а лишь отдавал предпочтение мытью ног, чему и учил своих последователей. Он сказал: «Я больше люблю мытье».

Общее значение упомянутого аята может быть пояснено сунной.

Что же касается отмены, то это мнение не приемлемо, поскольку от Джарира ибн ‘Абдаллаха ал-Баджали передается, что он справил малую нужду, затем совершил омовение и протер ичиги. У него спросили: «Ты делаешь это?» – и он ответил: «Да, я видел, как Пророк (с.а.в.), справив малую нужду, совершил омовение и протер ичиги»[302]. При этом следует учитывать слова Джарира: «Я принял ислам только после того, как была ниспослана сура “Трапеза”»[303].

Действия Пророка (с.а.в.), описанные в хадисах, происходят после ниспослания аята об омовении, следовательно, предыдущий не может отвергнуть последующий.

Мы не считаем запретным набиз

Все мусульмане единогласны в том, что все опьяняющие, дурманящие напитки являются запретными. Набиз же представляет собой финики, замоченные в воде для того, чтобы подсластить ее. Если же с течением времени этот напиток окрепнет, будет вскипячен или же его будут употреблять для забавы и веселья, то он единогласно признается запретным. В данном случае срок выстаивания или брожения определяется в три дня.

Если же набиз еще не окреп, то, по мнению ханбалитов, Абу Ханифы, Абу Йусуфа и Малика, он считается дозволенным, а по мнению аш-Шафи‘и и Мухаммада аш-Шайбани – запретным[304].

Сторонники дозволенности набиза ссылаются на риваят от Ибн ‘Аббаса (р.а.а.), который сказал: «Для Пророка (с.а.в.) замачивали в воде изюм, и он пил этот напиток в течение дня и ночи, до исполнения трех дней, после чего велел отдавать его слугам или выли-

---

[302] Там же, 3/164.

[303] Ат-Тирмизи, 10/96, Абу Дауд, 1/36.

[304] См. Ибн Кудама. ал-Мугни, 9/170; Фатх ал-кадир, 8/160; ал-Мудаввана ал-кубра, 4/411.

вать[305]»; а также на другие риваяты, указывающие на то, что Пророк (с.а.в.) употреблял финиковый настой[306].

Те, кто посчитал набиз запретным, исходят из того, что в переносном смысле он назван вином. В прямом же смысле это только напиток, изготовленный из винограда. Но поскольку и набиз был назван вином, то вместе с ним и стал запретным[307]. Кроме того, Пророк (с.а.в.) запрещал употреблять набиз, приготовленный в кувшине. Абу Са‘ид передал, что Пророк (с.а.в.) запретил употребление набиза, приготовленного в кувшине[308].

В ответ, во-первых, можно привести упомянутые хадисы о дозволенности набиза. А во-вторых, существует реальная причина запретности вина – опьяняющее свойство. Следовательно, если другие напитки не имеют такого свойства, то они не запрещены, даже если и имеют какие-либо названия в переносном смысле.

Что же касается хадиса, приведенного учеными, запретившими набиз, то речь может идти о забродившем настое, а кроме того, он противоречит поступку Пророка (с.а.в.).

Простой человек не может достигнуть степени пророков

Ведь пророки защищены (гарантированы) от совершения греха и от плохой кончины, другие же не застрахованы от этого.

Кроме того, пророки вступают в контакт с ангелами, видят их, получают откровение, имеют все атрибуты праведников. С этим не согласны только каррамиты, которые считают, что некоторые праведники могут быть превыше пророков, но это мнение – явное неверие.

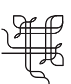
---

[305] Муслим, 6/1, 1/102.

[306] См. ал-Бухари, 7/139.

[307] См. комментарий ал-Баджрими к комментарию ал-Хатиба, 4/156.

[308] Муслим, 6/94.

Что лучше – праведность или пророчество?

Несомненно, пророчество включает в себя оба понятия, но какое же из них лучше?

Большинство ученых считает, что пророчество лучше праведности, поскольку оно представляет собой знание и совершенство, а в некоторых хадисах сказано, что степень ученого превыше степени человека, поклоняющегося Аллаху (‘абид).

Другие же придерживаются мнения о том, что праведность лучше пророчества. Они говорят: «Праведность представляет собой познание Аллаха, приближенность к Нему и чистоту сердец».

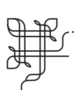
Какой бы степени праведности, богобоязненности и совершенства ни достиг человек, обязательные предписания не могут быть с него сняты

Это следует из содержания священных текстов о предписаниях и единогласного мнения муджтахидов.

Некоторые вольнодумцы высказали мнение о том, что если раб божий достиг наивысшей степени любви к Аллаху, чистоты, то все предписания и запреты снимаются с него, и даже при совершении грехов он не войдет в Ад. Другие сказали, что с него снимаются явные предписания и единственным его поклонением становится размышление. Все эти идеи являются неверием. Если бы это было верным, то в первую очередь обязательные предписания и запреты были бы сняты с пророков, на самом же деле, наоборот, на них налагаются еще бо льшие обязанности. И это с учетом того, что пророки являются самыми чистыми людьми, достигшими наивысшей степени любви к Аллаху.

Что же касается хадиса: «Если Аллах полюбит раба, то грехи уже не страшны ему», – то даже если этот хадис и достоверный, в нем имеется в виду, что этот человек не совершает грехов, и поэтому они не страшны для него. Или же он кается сразу же после совершения греха, и его покаяние становится искуплением греха.

Совершение деяний, приводящих к неверию

والنصوصُ تُحمَلُ على ظَواهِرِهَا، والعدولُ عنها إلى معانٍ يَدّعيها أهلُ الباطنِ إلحادٌ، ورَد النصوصِ كُفرٌ، واستحلالُ المعصيةِ والاستهانةُ بها كُفرٌ، والاستهزاءُ على الشريعةِ كُفرٌ، واليأسُ مِن رحمةِ ا تعالى كُفرٌ، والأمنُ من عَذَابِ ا تعالى كُفرٌ، وتصديقُ الكاهِنِ بما يُخبِرُهُ عن الغَيبِ كُفرٌ

Тексты [откровения] должны пониматься открыто и явно. Отклонение к смыслам, утверждаемым батинитами (сторонниками свободного, аллегорического толкования откровения, искавшими в нем тайный смысл), является безбожием (илхад). Отрицание этих текстов есть неверие (куфр). Разрешение порочного поступка (ма‘сийа) и пренебрежение им – неверие (куфр). Издевательство (насмехательство) над шариатом – неверие. Потеря надежды на милость Аллаха Всевышнего – неверие. Думать, что мы в безопасности от наказания Аллаха Всевышнего, есть неверие. Верить гадальщику в том, что он сообщает о скрытом (гайб), – неверие.

Значение терминов

«النصوص» - тексты - имеются в виду аяты и хадисы. Они комментируются не в тех значениях, которые противоречат буквальному смыслу, комментарию или однозначному смыслу.

«إلحاد» - безбожие - отказ от мусульманской акыды.

«الاستهزاء» - насмехательство - издевательское отношение, отрицание того, что мусульманские законы подходят для применения в жизни, предпочтение других идеологий.

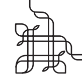
«الاستهانة» - унижение - пренебрежительное отношение.

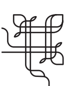
«استحلال المعصية» - разрешение запретного - признание запретного, основанного на категорическом [в смысловом и доказательном плане] доводе или же на очевидных положениях религии.

«اليأس» - отчаяние - отсутствие надежды на милость и помощь Аллаха.

«الأمن» - безопасность - вера в то, что Аллах никого не рассчитает и не накажет в Судный день.

«الكاهن» - предсказатель, гадальщик - человек, который, основываясь на информации, предоставленной джиннами или полученной различными колдовскими приемами, сообщает о событиях будущего. Тем самым он приписывает себе знание тайного.

Краткое толкование

Данная проблема включает в себя два вопроса.

Во-первых, запретность толкования текстов Корана и хадисов в значениях, противоречащих общим основам акыды и исламского учения. Например, толкование термина «пост» («сийам») как «сохранение тайны».

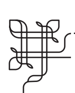
Если же буквальное значение текста противоречит вопросам убеждения, то происходит нарушение акыды, как например, антропоморфистская трактовка атрибутов Бога (таджсим). В этих случаях есть необходимость прибегнуть к толкованию текста и отказаться от буквального смысла. Примером могут служить аяты, указывающие на телесность Аллаха, например, сообщающие о «глазе», «руке», «восседании». В данном смысле мы должны прибегнуть к небуквальному объяснению смысла этих текстов. Ведь Аллах превыше телесности, поэтому не возбраняется объяснять «глаз» как «наблюдение, надзор», «руку» как «силу» и т.д. Это называется допустимым толкованием.

Запретной же является трактовка, подобная трактовке, даваемой современными толкователями словам «птицы абабиль», как «болезнь, называемая оспой».

Есть еще один вид толкования, который называется наставительным «иршади». К нему обычно прибегают суфии, они, естественно, признают общепринятую буквальную трактовку священных текстов, но наряду с ней обращают внимание на некоторые тонкие и изящные моменты в их смысле. Подобный комментарий допускается в том случае, если он не противоречит смыслу священного текста. Пророк (с.а.в.) в своем хадисе сказал: «Воистину, у Корана есть явное (явный смысл) и тайное». Например, Аллах в Коране сказал: «Воистину, цари, когда вторгаются в какую-либо страну (селение), приводят ее в негодность[309]» (27:34). Кроме буквального смысла, данный аят указывает еще и на то, что если любовь к Аллаху входит в сердце человека, то занимает его полностью и не оставляет места ни для чего

[309] В данном случае под словом «цари» подразумевают «любовь к Аллаху», под «селением» – «сердце», под «приводят в негодность» имеется в виду «делает недействительным любовь ко всему остальному, кроме Аллаха».

другого. Т.е.: «приводить в негодность в отношении любви ко всему остальному, кроме Него».

Другой пример, слова Пророка (с.а.в.): «Ангелы не входят в тот дом, где есть собака»[310]. Т.е. ангелы не входят в сердце, наполненное злостью, страстями, самолюбованием, завистью, высокомерием и ненавистью.

Следующий пример. Аллах в Коране сказал: «Того, кому дана долгая жизнь, Мы делаем согбенным» (36:68). Т.е. делаем его сердце наполненным верой, убеждением; или же принижаем его степень пред людьми и люди начинают смотреть на него пренебрежительно.

Другой пример. В Коране сказано: «Пусть к нему прикасаются только очистившиеся» (56:79). Данный аят указывает на то, что оскверненное, нечистое сердце не в состоянии познать смысл Корана, его тонкости. Т.е. оно не прикасается к нему, так же как не прикасается оскверненное тело к свитку Корана.

Во-вторых, далее ан-Насафи перечисляет некоторые понятия и деяния, совершение которых или верование в которые является неверием или вероотступничеством. Также упоминаются вопросы из области фикха, и среди них проблема признания верными слов гадателей и предсказателей в вопросах, связанных со скрытым знанием.

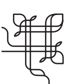
Чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо понять разницу между предсказателем, астрологом и праведником, которому открывается тайное.

А. Гаданиями занимаются грешные люди со злой душой, они либо вступают в контакт с джиннами, либо получают информацию посредством определенных приемов. Эти могут ошибаться и лгать. Иногда они получают тайные знания посредством различных духовных приемов и медитаций, во время которых им открываются эти знания.

Б. Праведникам знания открываются посредством божественного вдохновения, по причине особой чистоты их сердец и душ. При

[310] Под «домом» имеется в виду «сердце», а под «собакой» – все негативные черты человека.

помощи божественного света праведники обретают проницательность, как это было в примере с ‘Умаром ибн ал-Хаттабом и Сарией[311].

Похожий случай произошел с ‘Усманом (р.а.а.). Однажды к нему пришел мужчина и перед входом взглянул на постороннюю женщину. Увидев его, ‘Усман (р.а.а.) сказал: «Почему на лице некоторых из вошедших я вижу прелюбодеяние?» Мужчина спросил: «Разве откровение (вахи) продолжается после Пророка (с.а.в.)?» ‘Усман (р.а.а.) ответил: «Нет, это проницательность верующего». Но при этом не следует забывать то, что мы сказали выше: «Вдохновение не является путем познания и не может быть основой законов шариата, если приходит к кому-либо другому, кроме пророка».

В. Гадание по звездам: если посредством этого поступает тайная информация, то оно является неверием. Что же касается расчета траекторий движения небесных тел, предсказания тех или иных космический событий, связанных с их движением, изучения и предсказания погодных явлений, то все это с точки зрения шариата считается допустимым. В эти расчеты и предсказания допускается верить, но следует помнить, что управляет движением этих тел, создает их и их движение только Аллах.

Дополнительные вопросы

والمَعدُومُ ليس بشيءٍ

وفي دُعاءِ الأحياءِ للأمواتِ وصَدَقَتِهِم عنهم نفعٌ لهم، وا تعالى يُجيبُ الدعواتِ، ويَقضي الحَاجَاتِ

Несуществующее (ма‘дум) не является чем-то (шай’).

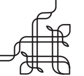
В молитве живых для усопших и в их пожертвованиях за них есть польза для них (усопших). Аллах Всевышний отвечает на молитвы (просьбы) и исполняет просьбы [молящихся].

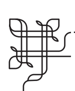
Краткое толкование

Несуществующее

Можно ли назвать его термином «нечто» (вещь)? Может ли Аллах увидеть его?

[311] См. раздел о чудесах праведников.

Несуществующее можно разделить на два вида:

1) то, существование чего абсурдно, как, например, существование сотоварища Аллаха. Все единогласно признают, что этот вид небытия нельзя назвать «нечто видимое»;

2) то, существование и несуществование чего имеет одинаковую вероятность. Например, сын некоего Зайда, который еще не родился. Ахл ас-сунна ва-л-джама‘а заявили, что это нельзя назвать «видимой вещью, видимым нечто».

В качестве довода они заявили:

– 1. Небытие – это абсолютно отрицаемое, оно не является вещью, и допускает две вероятности.

– 2. Белизна черного волоса является небытием в одном из состояний. Если в другом состоянии этот волос может быть виден белым, то либо Аллах должен видеть это или другой волос в другом месте, либо не в этом месте. Если он видит упомянутое в этом же волосе, то волос одновременно должен быть и белым и черным, а это абсурд. Если же Он видит этот волос в другом месте, то белизной должно характеризоваться именно другое место, а не первое. Если же Он видит его вне места, то это является абсурдным, а абсурдное не может быть видимым, по единогласному мнению ученых[312].

– 3. Аллах в Коране сказал: «Ведь Я сотворил тебя до этого, хотя ты и был ничем» (19:9). Аллах отрицает, что он был чем-то (вещью) до сотворения.

– 4. Аллах в Коране сказал: «Действуйте, ведь Аллах, Его Посланник и верующие увидят ваши деяния» (9:105). Как видим, деяние станет видимым после его совершения, а не до этого.

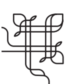
Му‘тазилиты же заявляют:

– 1. Мир виден Аллаху до его возникновения. Ведь зрение является одним из атрибутов Аллаха, поэтому оно должно быть связано с миром в момент его бытия и небытия. В противном случае упомянутый атрибут будет иметь недостаток, а Аллах превыше всех недостатков.

На это можно ответить: «Мы не согласны с тем, что отсутствие видения несуществующего является недостатком. Ведь атрибут рас-

[312] См. Наср ал-Лаали. – С. 226.

пространяется только на то, что не является абсурдным, а исключение абсурдного не есть недостаток.

– 2. Второй довод му‘тазилитов аят Корана, в котором сказано: «Ибо событие [в Судный] час – великое явление (вещь)» (22:1). Как видим, «час» еще не наступил, а Аллах говорит о нем как о «вещи».

На это можно ответить следующее: во-первых, вещью он назван с учетом того, что действительно будет, т.е. как будто он уже наступил (существует). Во-вторых, великим событием будет включение его в понятие нечто после того, как он произойдет, а не сейчас[313].

Помогают ли покойным мольбы, дарение награды и подаяния со стороны живых в их пользу?

Ученые по данному вопросу разделились на две группы. Большинство ученых считает, что покойным помогают мольбы живых, а также дарение награды подаяний и других видов поклонения.

Они привели следующие доводы:

1. В Коране приводится пример мольбы за мусульман более раннего периода. Аллах сказал: «А те, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: “Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! ...”» (59:10). А ведь те, кто уверовал раньше, уже умерли.

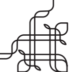
2. Когда Пророк (с.а.в.) завершал все процедуры, связанные с покойным, то становился над могилой и говорил: «Просите для своего брата прощения и твердости, ведь он сейчас подвергается допросу[314]» (приводится у Абу Дауда).

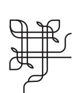
3. Погребальная молитва сама по себе также представляет мольбу и просьбу о прощении покойного.

4. В одном из хадисов Пророк (с.а.в.) сказал: «Если по кому-либо из умерших мусульманская умма совершит погребальную молитву в

[313] В действительности это различие не имеет отношения к вероучению и не имеет пользы для нашей религии, но поскольку я обязал себя комментировать текст данной акыды, то мне приходится останавливаться на них, в противном случае я не стал бы останавливаться на подобных спорных вопросах.

[314] См. Рийад ас-салихин. – С. 311.

составе не менее ста человек, то они все будут заступаться за него и их заступничество будет принято»[315].

5. От ‘Айши (р.а.а.) передается, что один мужчина спросил у Пророка (с.а.в.): «Моя мать умерла, но я думаю, что если бы она была способна говорить, то обязательно дала бы подаяние. Будет ли ей награда, если я дам подаяние за нее?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Да»[316] (хадис признан достоверным обоими имамами).

6. В другом хадисе Пророка (с.а.в.) сказано: «Когда человек умирает, все его деяния, кроме трех, прекращаются. (Те, что приносят ему пользу. – п.п.) Подаяние, которое продолжает служить людям, оставленное знание и праведный ребенок, который молится за него[317]» (приводится у Муслима).

7. Пророк (с.а.в.) сказал: «Аллах отвечает на тайную мольбу мусульманина за своего брата. У его головы находится ангел, который при каждом совершении доброй мольбы говорит: «Амин, и тебе того же». Хадис общий, его смысл касается и живых, и покойных, ведь мольба по последним тоже является тайной, поскольку их рядом с нами нет.

8. Пророку (с.а.в.) привели овцу, он лично зарезал ее и сказал: «Во имя Аллаха, Аллах велик, это за меня и за тех из моей уммы, кто не совершил жертвоприношения» (приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи)[318].

9. Допустимость совершения паломничества за покойного, как сообщается об этом в достоверных хадисах.

Подобных доводов очень много, и они не оставляют возможности для отрицания того, что мольбы и подаяния помогают умершим.

Му‘тазилиты считают, что мольбы и подаяния не помогают покойным.

Их доводы:

1. Аллах в Коране сказал: «Каждый человек – в ответе за свои де-

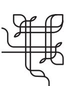
[315] Приводится у Муслима, 3/538.

[316] Рийад ас-салихин. – С. 379.

[317] См. Мишкат ал-масабих, 1/71, Рийад ас-салихин. – С. 379.

[318] См. Мишкат ал-масабих, 3/110.

яния» (74:38). Человек является заложником своих деяний, а не чужих.

На это можно ответить: «Человек является заложником греховных деяний, данный аят не имеет никакого отношения к награде и праведным деяниям, которые дарятся покойному».

2. Аллах предписал покойному либо наказание, либо прощение, Его предписание не может быть изменено, следовательно, покойному ничто не приносит пользы.

На это можно ответить следующее: «Предопределение делится на два вида: неотвратимое – его нельзя изменить и оно нам не известно, зависимое – то, что относится к причинно-следственным связям, например, Аллах связал Свою милость с каким-либо конкретным подаянием или мольбой, именно это и помогает покойному».

3. В некоторых случаях они могут привести вышеупомянутый хадис о том, что со смертью человека прерываются все его деяния. Они исходят из того, что поскольку личные дела человека прервались, то никакие другие ему не могут помочь.

На это мы можем ответить: «Текст хадиса указывает на то, что прерываются все деяния, кроме трех. Да, в действительности после смерти человек не может совершать деяния, однако это не указывает на то, что деяния других ему не могут помочь. Ведь в хадисе речь идет только о деяниях покойного.

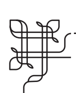
4. Иногда они приводят аят: «Что человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием» (53:39); чужие же деяния ему не принадлежат.

На это можно ответить следующим образом:

1. Этот аят отмененный. Передается от Ибн ʻАббаса (р.а.а.), что в аяте: «Мы доставили их потомство к тем, которые уверовали и за которыми оно последовало в вере, и Мы нисколько не убавим [воздаяния за] их деяния» (52:21), – речь идет о том, что маленький ребенок добавляет тяжести весам родителей. Такого мнения придерживаются те, кто признает отмену священных текстов.

2 – Аят повествует только о неверных и лицемерах, что же касается верующих, то в хадисах рассказывается о деяниях, которые могут принести пользу человеку.

3 – Под человеком в упомянутом аяте может иметься в виду Абу Джахл, или ‘Утба ибн Аби Му‘ит, или ал-Валид ибн ал-Мугира, т.е. люди, умершие язычниками.

4 – При жизни люди совершают добро, приобретают близких друзей, братьев, в итоге их награды продолжают поступать к нему после смерти. Как будто его деяния проявляются в их деяниях. Особенно это касается очень близкой связи на основе веры, эта связь очень сильна и может быть причиной дарения деяний другим.

5 – Частица «лям» может быть употреблена в значении «против», так же как в аятах: «Если же вы вершите зло, то опять же для себя» (17:7), т.е. «против себя», и «Уготовано им проклятие», т.е. «против них проклятие»[319].

6 – В одном из аятов сказано: «Разве ему не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который был верен заповеди [гласившей], что ни одна несущая [душа] не понесет ноши другой, что человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием...» (53:36 – 39). Из аята ясно, что речь идет о законах тех, кто жил до нашей уммы. А по мнению большинства ученых, если их законы не противоречат нашим, то они также являются и нашими тоже. Но, как известно, по данному вопросу есть противоречивые доводы, а следовательно, это не может быть нашим шариатом.

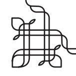
7 – Некоторые считают, что покойному помогают только мольбы и подаяния, другие богослужения помочь не могут.

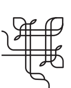
На это можно ответить следующее: «Выше мы привели доводы о том, что покойным приносит пользу награда за паломничество, жертвоприношение, подаяния. Следовательно, сюда же можно отнести и другие виды поклонений, поскольку между ними нет особой разницы. Во всяком случае, мы совершаем мольбу о том, чтобы награда этих деяний дошла до покойных, а поскольку мольба приносит пользу и принимается Аллахом, то Он может принять ее и передать награду покойному. Это касается всех видов поклонения, и чтения Корана, и поста, и молитвы, и зикра и т.д.»[320].

---

[319] См. трактат шейха Мухаммада Амина муллы Йусуфа ал-Мусили. Хидайат ал-муртаб ва джаваз ихда’ ас-саваб.

[320] См. Комментарий к акыде ат-Тахавиййа. – С. 517.

Во всяком случае этот вопрос является спорным, но это не дает мусульманам права вносить в свои ряды раскол или, более того, объявлять неверными тех, кто признает или не признает дарение награды деяний умершим.

Помогает ли мольба об избавлении от злого и даровании доброго?

Ученые разошлись во мнениях о пользе мольбы за живых и покойных.

Большинство ученых считает, что мольба приносит пользу и изменяет состояние человека, если он искренен, просит всем сердцем, языком, чистым от скверны, и нутром, свободным от запретного. Вот некоторые аяты и хадисы, на которые они опираются:

Аллах в Коране сказал: «Когда тебя [о Мухаммад] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне» (2:186).

Другой аят гласит: «Ваш Господь повелел: “Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу...”» (40:60).

В одном из хадисов по этому поводу сказано: «Аллах отвечает рабу, если он не просит о грехе или разрыве родственных связей или не спешит[321]» (приводится у Муслима).

В другом хадисе сказано: «Воистину, ваш Господь щедрый, он «стесняется» оставлять без ответа те мольбы рабов, во время которых они воздевают руки[322]» (приводится у ат-Тирмизи, Абу Дауда, ал-Байхаки, сюда же можно отнести хадисы о пользе мольбы за покойных).

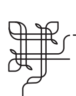
Не следует забывать, что мольба является поклонением, а следовательно, ее итогом может быть: либо ускорение добра, либо избавление от зла, либо отсроченное добро, либо награда за то, что человек обращается к Аллаху.

Му‘тазилиты же считают, что мольба не приносит никакой пользы, поскольку Аллах все предписал людям и мольба не может изменить это предписание.

[321] См. Мишкат ал-масабих, 1/690.

[322] Там же.

На это можно ответить следующее: «Выше было сказано, что предписание может быть обратимым и необратимым. А кроме того, Аллах в Коране сказал: «Аллах отменяет и утверждает то, что пожелает, [из предписаний], у Него хранится суть книги» (13:39). Аллах изменяет информацию, записанную в Скрижали Хранимой, но не изменяет то, что содержится в «Матери книги» («Умм ал-китаб»), которая представляет собой извечное знание Аллаха. Что-либо может быть записанным в Скрижали Хранимой, а затем благодаря мольбе и подаянию, связанным с этим деянием, может измениться.

Признаки наступления Судного дня

وما أخبَرَ به النبي صلى ا عليه وسلم من أشراطِ الساعةِ مِن خروج الدّجالِ، ودَابةِ الأرضِ، ويأجوجَ ومأجوجَ، ونزولِ عيسى عليهِ السلامُ مِنَ السماءِ، وطلوع الشمسِ من مَغربِها فهو حق

То, что сообщил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) о признаках Судного дня, таких как появление Даджжала (Антихриста), живого существа по имени «Даббат ал-ард», народов Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог), нисхождение с небес в этот мир ‘Исы (Иисуса) (мир ему!) и восход солнца с запада, есть истина.

Значение терминов

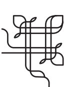
«أشراط الساعة» - признаки Судного дня - признаки его близости. Под Судным днем имеется в виду день, когда завершится существование этого мира. Срок наступления Судного дня не известен никому, кроме Аллаха, о нем не сообщил ни Пророк (с.а.в.), ни Коран, в Коране и сунне сообщается только о его признаках.

«الدجال» - Ад-Даджжал - в языке: «большой лжец». В данном же случае имеется в виду один из персонажей хадисов Пророка (с.а.в.), который появится перед Судным днем и будет вводить людей в заблуждение.

«دابة الأرض» - животное из земли - очень длинное животное, его не узнает ищущий, но в то же время от него не сбежит желающий скрыться. У него будет две пары ног, перья, крылья. Благодаря своей длине оно будет выходить из земли в течение трех дней, появится в Йемене[323].

[323] Мы обязаны верить в его появление, в то, что оно будет разговаривать с людьми, по-

«يأجوج و مأجوج» - Гог и Магог - двое сыновей Йафиса[324] ибн Нуха, эти имена стали этнонимами их многочисленных потомков, которые смешались друг с другом.

Краткое толкование

В тексте перечислены наиболее крупные и яркие признаки Часа, кроме этих пяти, есть и другие, как, например, рождение Пророка (с.а.в.).

Также к этим признакам относится появление дыма, который заполнит все, что между небесами и землей. В этот момент состояние мусульман будет подобно насморку, а состояние неверных будет подобно опьянению. Некоторые говорят, что это произошло, когда Аллах наслал на курайшитов голод, некоторым от голода казалось, что небеса в дыму.

Еще один признак Судного дня – появление огня в Йемене, который будет сгонять людей к месту сбора. Кроме упомянутых, есть и другие признаки Судного дня.

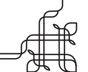
Мы же собираемся кратко рассмотреть признаки, упомянутые автором текста кредо и подтвержденные неоспоримыми доказательствами.

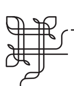
Появление ад-Даджжала

Ад-Даджжал – еврей по происхождению, появится на востоке и вначале провозгласит себя праведником, но позднее объявит себя божеством. За ним последуют многие люди, в основном евреи. Его правый глаз будет слеп (или он будет кривым на правый глаз) и безобразен. Поэтому-то он и назван «масих», т.е. человек со стертым глазом. У него не будет потомства, он будет путешествовать по земле, но не сможет войти в Мекку и Медину. На его лбу будет написано «кафир» («неверный»), это слово сможет прочесть любой мусульманин.

скольку об этом сообщается в Коране. А в приведенные описания верить не обязаны.

[324] У Нуха (а.с.) было четверо сыновей, один из них Кан'ан, был неверным и погиб во время потопа. Второго звали Йафис, он является предком народов Гог и Магог и тюрков. Третьего звали Хам, он является предком всей чернокожей расы, и четвертого звали Сам, он является предком белой расы – арабов, персов и византийцев.

Доказательством ложности его претензий на божественность будет тот факт, что он не сможет исправить свое уродство. Именно поэтому Пророк (с.а.в.) сказал о нем: «Он слеп на один глаз, а Аллах не слеп». Его смерть наступит от рук ‘Исы (а.с.).

В сборниках очень много хадисов по этому поводу, мы приведем лишь некоторые из них.

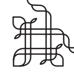
1 – Два шейха и остальные хадисоведы передают от Хузайфы, что ‘Укба спросил у него: «Расскажи мне то, что услышал от Пророка (с.а.в.) о ад-Даджжале». И он ответил: «Появится ад-Даджжал, у него будет вода и огонь. То, что людям покажется водой, будет огнем, а что покажется людям огнем, будет пресной водой. Кто застанет то время, пусть направится к тому, что кажется огнем, ведь это пресное и приятное»[325].

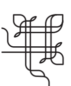
2 – У Муслима, Абу Дауда, ат-Тирмизи, Ибн Маджи, Ахмада и других приводится хадис о ад-Даджжале. Далее мы приводим его в сокращенном виде: «Это кучерявый, коротковолосый парень, по моему мнению, он очень похож на ‘Абд ал-‘Уззу ибн Кутна. Кто из вас застанет его, пусть читает начало суры «Пещера». Он появится в селении между Шамом и Ираком, пойдет направо, пойдет налево[326]. О рабы Аллаха, будьте стойкими». Мы спросили: «Каков его срок на земле?» Он ответил: «Сорок дней, один день как год, второй день как месяц, третий день как неделя, а остальные дни как обычные дни». Мы спросили: «Достаточно ли нам пяти молитв в день, подобный году?» Он ответил: «Нет, вам будет необходимо определять времена молитв». Мы спросили: «Насколько быстрым он будет?» Он ответил: «Он будет подобным дождю, за которым следует ветер. Он придет к племени, призовет их за собой, и они уверуют в него, последуют за ним. Он велит небесам проливать дождь, а земле выращивать растения. Затем он призовет к себе юношу, рассечет его пополам мечом, после чего он призовет этого юношу и тот придет[327], на его лице будет сияние и

[325] Ал-Бухари и Муслим, 8/196.

[326] Т.е. будет путешествовать. – п.п.

[327] Видимо, имеется в виду, что две половины тела воссоединятся, и человек опять будет живым. – ред.

улыбка. В этот момент Аллах ниспошлет Мессию, сына Марйам. Он спустится у белого минарета на востоке Дамаска, в двух одеяниях. Он спустится, опираясь на крылья двух ангелов. Если он опустит голову, то начнут капать капли, а если поднимет, то посыплется нечто подобное жемчугу. Он будет преследовать ад-Даджжаля, настигнет его у Баб Лудд[328] и убьет»[329].

Аллах наделит ад-Даджжаля подобными способностями для того, чтобы испытать веру своих рабов.

Животное из земли

О его появлении сообщается и в Коране, и в сунне. Аллах сказал: «Когда же настигнет их [Наш] приговор, Мы выведем к ним из земли некое животное, которое провозгласит, что они (т. е. не обратившиеся) не верили в Наши знамения» (27:82).

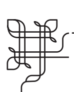
Муслим передает от ‘Абдаллаха ибн ‘Амра: «Я услышал от Пророка (с.а.в.) хадис, который никогда не забуду, он сказал: “Признаками, которые проявятся первыми, будут восход солнца с запада и появление животного из земли пред полуднем. Эти признаки будут следовать друг за другом очень близко”».

Передали Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа от Хузайфы ибн Усайда ал-Гифари (р.а.а.), который сказал: «Однажды Пророк (с.а.в.) появился, когда мы разговаривали. Он спросил: «О чем вы говорите?» Мы ответили: «Мы напоминаем друг другу о Судном дне». Он ответил: «Он не наступит, пока вы не увидите десять признаков: дым, ад-Даджжал, животное, восход солнца с запада, второе пришествие ‘Исы (а.с.), Гог и Магог, три земных провала, один из них произойдет на востоке, второй на западе, а третий на Аравийском полуострове, а самым последним будет появление огня в Йеменской земле, который погонит людей к месту сбора»»[330].

[328] Гора в Шаме. – п.п.

[329] Муслим, 8/197.

[330] Муслим, 8/179.

Появление Гога и Магога

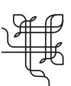
Ранее было сказано, что они были двумя людьми. Сейчас же эти названия являются этнонимами народа, который появится внезапно. Они нахлынут со всех холмов и начнут творить на земле нечестие, все разрушать. Их будет настолько много, что первый подойдет и попьет из Тивериадского озера (в Палестине), последнему же воды не хватит и он скажет: «Когда-то здесь была вода». Об их существовании рассказывается в Коране и пророческой сунне. Несмотря на то, что на этот момент они являются незримыми, мы обязаны в них верить. Отрицание их существования является отрицанием ясного коранического аята. Что же касается их отличительных качеств, то мы не обязаны их знать и исследовать, мы обязан лишь верить в то, что сообщено священными текстами.

Аллах в Коране сказал о них: «До тех пор, пока не разверзнется [стена] Йа'джуджа и Ма'джуджа и пока они не низринутся с каждой возвышенности. Настанет [срок] истинного обещания, и тогда глаза неверных закатятся [и они воскликнут]: "О горе нам! Мы не ведали об этом, и мы были грешниками"» (21:96 – 97). Данный аят повествует об их появлении и агрессии против остального мира, это появление будет признаком близости Судного дня.

В других аятах сказано: «Они воззвали: "О Зу-л-карнайн! Воистину, [народы] Йа'джудж и Ма'джудж чинят на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты воздвиг между нами и ими преграду?" Он ответил: "То, чем наделил меня Господь, лучше [вашей дани]. Помогите же мне [людской] силой, чтобы я воздвиг между вами и ими преграду. Возите ко мне куски железной руды"... Когда он заполнил ими пространство между двумя склонами, он приказал: "Раздувайте". Когда же они превратились в огонь, он распорядился: "Несите мне расплавленную медь, я вылью ее на расплавленное железо"» (18:94 – 96).

В риваяте ал-Бухари и других от Зайнаб бинт Джахш рассказывается, что Пророк (с.а.в.) проснулся ото сна и сказал: «Нет божества, кроме Аллаха, горе арабам, приблизилась страшная беда, сегодня в плотине Гога и Магога образовалась вот такая брешь», – и передат-

чик сжал все десять пальцев. Я спросила: «О Посланник Аллаха, неужели мы погибнем, ведь среди нас есть праведники?» Он ответил: «Да, если среди вас распространится зло»[331].

Похожее повествуется в хадисах от Хузайфы ибн Усайда и других.

Второе пришествие ‘Исы (Иисуса) (а.с.)

‘Иса ибн Марйам был посланником Аллаха к сынам Израилевым. Поскольку он пришел с новыми законами, часть которых противоречила Торе, его возненавидели и решили убить. Когда один из злоумышленников вошел в дом, Аллах вознес ‘Ису (а.с.) в небеса[332], а на вошедшего наложил образ ‘Исы (а.с.) Когда вошедший в дом вернулся к своим товарищам, его схватили и убили. После этого отряд ворвался в дом и начал искать своего товарища, не найдя, они вернулись к телу убитого, чтобы еще раз рассмотреть. Теперь им казалось, что лицо убитого похоже на лицо ‘Исы (а.с.), а тело – на тело их товарища. Об этой иллюзии в Коране сказано: «За их слова: “Воистину, мы убили Мессию, ‘Ису, сына Марйам, посланника Аллаха” (но они не убили его и не распяли, а это только показалось им); воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. Это Аллах вознес его к себе, а Аллах велик, мудр, воистину, среди людей Писания найдутся и такие, кто не уверует в ‘Ису до смерти своей, – тогда в Судный день он (т. е. ‘Иса) выступит свидетелем против них» (4:157 – 159).

Некоторые же вообще отрицают факт вознесения ‘Исы (а.с.) живым, в физическом теле[333]. При этом они ссылаются на аят: «О 'Иса! Я упокою тебя, вознеся тебя ко Мне» (3:55). Под словом «упокою» они поняли смерть, а аят: «Аллах вознес его к себе» (4:158) – толковали как «вознесение души и степени».

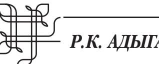
Им можно ответить следующее: «В данном аяте употреблено слово

[331] Муслим – 8/165.

[332] Освободив от потребности в пище и питье.

[333] Например, шейх Мухаммад Абдо и шейх Шалтут, они пытались толковать чудеса, однако, эти толкования противоречат буквальному смыслу текстов.

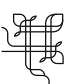
«упокоить» («уафа»), которое имеет более широкий смысл, чем слово «смерть» («маут»). В языке слово «вафа» несет смысл «получить или отдать что-либо полностью», например: «وفيت حقه» («Я полностью вернул ему его право»). В нашем же случае имеется в виду, что Аллах «завершил его пребывание на земле и вознес его к Себе». Употребление слова «упокоил» в значении «смерть» является предпочтением переносного смысла этого слова, и в основном в подобном ракурсе употребляется простолюдинами. В противном случае Аллах сказал бы: «О ‘Иса! Я умерщвлю тебя», как это употреблено в случае с Пророком Мухаммадом (с.а.в.) в аяте: «Воистину, ты [Мухаммад], смертный и они смертны» (39:30). Следовательно, в данном случае нам следует отдать предпочтение смыслу «завершил пребывание», поскольку в противном случае это также противоречит и продолжению аятов: «А они, конечно же, не убивали его и не распяли».

Что же касается вознесения души и степени, то возникают вопросы, почему же в продолжении речь заходит о распятии и убийстве? Разве до этого его степень не была возвышена? С другой точки зрения, вознесение души произошло не только с ‘Исой (а.с.), а также и с другими, поэтому в подобном вознесении нет ничего заслуживающего восхваления. Позднее ‘Иса (а.с.) будет повторно спущен на землю, как об этом было упомянуто выше. Он убьет ад-Даджжаля, сломает крест и убьет свинью. ‘Иса (а.с.) отменит положение о джизье и оставит для выбора только два варианта: либо принятие Ислама, либо война. После этого он проживет на земле сорок лет, умрет, как обычные люди, и мусульмане совершат по нему погребальную молитву.

Безусловно, второе пришествие ‘Исы (а.с.) будет материальным, ведь оно не противоречит доводам рассудка. Пророк (с.а.в.), описывая ‘Ису (а.с.), упомянул такие качества, как: средний рост, бело-красная кожа, на нем две одежды светло-желтого цвета; как видим, это описание физического тела.

Одним из наиболее ясных аятов о втором пришествии ‘Исы (а.с.) является аят: «Явление его (‘Исы) возвестило о [Судном] часе» (43:61), – т.е. второе пришествие ‘Исы (а.с.) – одно из знамений часа. Еще в одном аяте сказано: «Воистину, среди людей Писания найдутся и та-

кие, кто не уверует в ‘Ису до смерти своей, - тогда в Судный день он (т. е. 'Иса) выступит свидетелем против них» (4:159); слова «до смерти» указывают на ‘Ису (а.с.).

Все вышесказанное подтверждается хадисом от обоих шейхов и других хадисоведов, переданном различными путями от Абу Хурайры (р.а.а.): «Сказал Посланник Аллаха (с.а.в.): «Клянусь Тем, в чьих руках моя душа, вскоре наступит момент, когда к вам снизойдет Сын Марйам в качестве справедливого правителя. Он сломает крест, убьет свинью, прекратит войну и богатство будет в таком изобилии, что его никто не примет. В то время одно падение ниц будет лучше, чем мир и все, что в нем». Далее Абу Хурайра сказал: «Если желаете, прочтите аят: “Воистину, среди людей Писания найдутся и такие, кто не уверует в ‘Ису до смерти своей, – тогда в Судный день он (т. е. ‘Иса) выступит свидетелем против них”»[334].

По этой теме очень много хадисов, поэтому, несмотря на то что они ахад, их смысл достигает степени ат-таватур.

Восход солнца с запада

Об этом событии ясно говорится в сунне и есть указание в Коране.

Из сунны можно напомнить хадис от Хузайфы ибн Усайда, приведенный выше, рассказывающий о животном из земли. В нем Пророк (с.а.в.) сказал: «Не наступит Судный день до тех пор, пока вы не увидите до него десять признаков, одним из них будет восход солнца с запада»[335].

Т.е. люди утром будут ждать восход солнца с востока, а оно появится с запада. Причиной этого может послужить вращение земли в другую сторону, с которого и начнется гибель этого мира. Что касается коранических аятов, то в них сказано: «В тот день, когда явится [такое] знамение твоего Господа, никому не принесет пользы [то, что он] уверует [в этот самый день], если он не уверовал прежде и не совершил добрых деяний в соответствии с верой» (6:158). Это событие закроет дверь покаяния для неверных и грешников.

---

[334] Муслим, 1/94.

[335] См. Ибн Касир. Тафсир, 3/132.

Абу Са‘ид ал-Худри (р.а.а.) передает от Пророка (с.а.в.): «В тот день, когда явится [такое] знамение твоего Господа, никому не принесет пользы [то, что он] уверует [в этот самый день], если он не уверовал прежде и не совершил добрых деяний в соответствии с верой»[336]; он сказал: «Это о восходе солнца с запада».

Всякий ли муджтахид прав?

والمجتهدُ قد يُخطئ وقد يُصيبُ

Муджтахид (ученый, имеющий право выносить самостоятельные решения по вопросам фикха) может ошибаться и может поступить верно.

Значение терминов

Муджтахид – человек, соответствующий всем условиям иджтихада, упомянутым учеными по основам фикха. Муджтахид прилагает максимально возможные усилия на пути поиска истины.

Условия для муджтахида:

1) он должен быть достигшим совершеннолетия (половая зрелость);

2) должен обладать здравым рассудком;

3) должен иметь соответствующую предрасположенность и понимание (склад ума и образование. – п.п.);

4) должен знать рациональные доводы и случаи обязательности их применения;

5) должен хорошо владеть арабским языком, его стилистикой и основами;

6) должен быть знаком с законодательными аятами и хадисами;

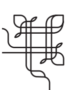
7) должен знать отмененные и отменяющие священные тексты, случаи единогласного мнения ученых, причины ниспослания священных текстов, условия признания священных текстов мутаватирами, ахадами, слабыми, сильными, а также должен владеть информацией о передатчиках[337].

Краткое толкование

Ученые разошлись во мнениях по поводу вопросов, шариатское

[336] См. Ибн Касир. Тафсир, 3/132; там же см. риваяты, повествующие об этом.

[337] См. ал-Махалли ‘ала джам‘ ал-джавами‘, 2/383-384.

решение (хукм) по которым не имеет явного категорического довода, и верности ответов муджтахидов на них: являются ли они все верными или же верным является всего лишь один? По этому поводу существует четыре мнения.

1. Большинство мутазилитов склонны считать, что без иджтихада вообще не может быть никаких законоположений (шариатских суждений). Законоположением (хукм) является только то, что представляет собой плоды иджтихада.

2. Часть мутакаллимов и факихов считает, что шариатское суждение (хукм) определено и не имеет своих доводов.

3. Другая часть мутакаллимов считает, что шариатское суждение (хукм) определено, но оно имеет под собой неопровержимое доказательство, которое и ищет муджтахид.

4. Шариатское суждение (хукм) является определенным и имеет вариативное или основанное на предположении (занн) доказательство, если муджтахид это доказательство нашел, то он прав, если не нашел, то ошибся. Если кто-либо заявляет, что шариатское суждение (хукм) не может быть вынесено до иджтихада, он считает, что муджтахид всегда прав. Если кто-либо заявляет о существовании шариатского суждения (хукм) до иджтихада, он считает правого правым, а другого ошибившимся. Именно этого мнения и придерживается автор текста кредо.

В пользу последнего утверждения можно привести следующие доводы.

1. Аллах в Коране сказал: «Мы подсказали Сулайману это [решение]» (21:79); речь идет о фетве[338]. Если бы каждый муджтахид был прав, то не было бы смысла выделять Сулаймана (а.с.).

2. Есть хадисы, указывающие на то, что иджтихад допускает вер-

---

[338] Речь идет о том, что скот одного племени потоптал посевы другого, оба племени обратились к пророку Дауду (а.с.), и он вынес решение о том, что скотоводы должны отдать своих животных земледельцам и восстановить поврежденные посевы. Тогда Сулайману (а.с.) было 11 лет, и он вынес решение о том, что земледельцам временно должен быть передан скот, чтобы они доили его и пользовались приплодом, а скотоводы должны восстановить посевы, после чего они поменяют посевы на скот.

ный ответ и ошибку, например, в одном из них сказано: «Если правитель, совершив иджтихад, выносит решение и оказывается прав, то получает двойное вознаграждение, если же правитель, совершив иджтихад, выносит решение и ошибается, то он получает лишь одну награду»[339].

3. Иджтихад, в основном, представляет собой кийас (суждение по аналогии) нового вопроса в сопоставлении с уже известным. И получается, как будто новое шариатское суждение (хукм) основано на священном тексте, подтверждающем первое. А шариатские суждения, подтвержденные текстом, имеют одинаковую силу.

4. Если бы один муджтахид объявил нечто запретным, другой объявил то же самое разрешенным, и если бы они оба были правы, то мы получили бы единство взаимоисключающих.

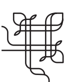
По поводу упомянутых доводов можно сказать, что:

Первый довод – решение Сулаймана (а.с.) было основано на откровении, а откровение более приоритетно, чем иджтихад, поэтому нельзя сказать, что Сулайман (а.с.) совершил иджтихад.

Второй довод – ошибка иджтихада может быть связана с упущениями в кийасе, неверным соотнесением частного и основ. В итоге основа будет иметь одно шариатское суждение (хукм), а частное – другое, а причина в том, что частное было соотнесено с совсем другой основой.

Третий довод – единство взаимоисключающих было бы в том случае, если бы один муджтахид вынес законоположения об одной вещи. Мы же в данном случае имеем ситуацию, когда каждый из муджтахидов выносит одно решение. Точки зрения двух муджтахидов относительно одной и той же речи не являются противоречием, поскольку условием противоречия является происхождение решений из одного и того же источника, в нашем же случае источников несколько.

[339] Муслим, 5/131.

Преимущество ангелов над людьми или людей над ангелами

وَرُسلُ البَشَرِ أفضلُ من رُسُلِ الملائكةِ، وَرُسُلُ الملائكةِ أفضلُ من عَامَّةِ البَشَرِ، وَعَامَّةُ البَشَرِ أفضلُ من عَامَّةِ المَلائِكةِ

Посланники из людей лучше, чем посланники из ангелов, а посланники ангелов лучше обычных людей, а те, в свою очередь, лучше обычных ангелов.

Значение терминов

«رسل البشر» - посланники из людей - по одному из мнений их 313.

«رسل الملائكة» - посланники из ангелов - имеются в виду Джибрил, Исрафил, ‘Азраил (Малак ал-маут) и Микаил.

«عامة البشر» - обычные люди - справедливые и праведники.

«عامة الملائكة» - обычные ангелы - все, кроме упомянутых четверых.

Краткое толкование

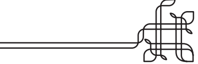
Мусульманские ученые единогласны в том, что посланники из ангелов лучше простых людей и простых ангелов, но разошлись во мнениях относительно предпочтения посланников из людей и посланников из ангелов, а также простых ангелов. Также нет единого мнения относительно предпочтения между простыми людьми и простыми ангелами.

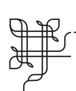
Большинство ученых склонны считать, что посланники из людей лучше посланников из ангелов, а простые люди лучше простых ангелов.

Их доводы:

1. Аллах велел ангелам поклониться Адаму (а.с.) из уважения и почтения к нему. На это указывает аят, в котором Иблис заявляет: «Скажи мне, это тот, кому Ты отдал предпочтение передо мною?» (17:62). В другом аяте сказано: «Я – лучше его: Ты сотворил меня из огня, а его – из глины» (7:12). Земной поклон совершает низшее существо перед высшим, и поскольку Адам (а.с.) был лучше (ангелов), то и остальные пророки также лучше них, ведь нет разницы между ним и другими пророками.

2. Аллах в Коране сказал: «И Аллах научил Адама всем именам» (2:31). Обучение Адама (а.с.) тому, чего ангелы не знали, также указывает на то, что он лучше их.

3. Аллах в Коране сказал: «Воистину, Аллах возвысил над [всеми] обитателями миров Адама, Нуха, род Ибрахима и род ‘Имрана» (3:33). Поскольку ангелы входят в понятие «миры», то ясно, что семейство Ибрахима (а.с.) лучше простых ангелов.

4. Аллах в Коране сказал: «Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями» (17:70).

5. Человек достигает высот и совершенства в знаниях и деяниях несмотря на то, что на его пути множество преград, страстей и гнева. В отличие от ангелов он достигает этих высот в борьбе, тот, кто получает нечто более трудным путем, конечно же, имеет более высокую степень, чем получивший их легким путем[340].

Му‘тазилиты, философы и некоторые мутакаллимы считают, что ангелы лучше и простых людей и посланников.

Их доводы:

1. Ангелы представляют собой души, готовые служить, они обладают совершенным разумом, защищены от зла, материальности, образа, обладают огромной мощью, имеют представление о Вселенной и ее знамениях. Существа, обладающие подобными атрибутами, конечно же, выше других.

На это можно ответить, что подобная аргументация построена на основах философии, мы же считаем, что ангелы представляют собой лучезарные (нураниййа) тела, они способны совершать только то, что позволил им Аллах. Им неведомо ничто, кроме того, чему обучил их Аллах. И человек точно так же, как и они, наделен определенным могуществом и разумом.

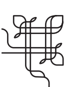
2. Лучшие из людей, пророки, получают знания у ангелов, а учитель всегда выше степенью, чем ученик.

На это можно ответить, что ангелы лишь средство передачи знаний, учителем же является сам Аллах.

3. В Коране и сунне ангелы предшествуют пророкам, а это указывает на то, что они предшествуют в степени.

[340] См. в Шарх ат-Тафтазани. – С. 257 – 258.

На это можно ответить: «Вполне допустимо, что ангелы упоминаются первыми потому, что созданы раньше людей, а не из-за своей степени».

4. В Коране сказано: «Ни Мессия, ни ангелы приближенные не считают для себя зазорным быть рабами Аллаха» (4:172). Подобное заявление может указывать на возвышенность ангелов, как, например: «Этого не знает ни ученик, ни учитель», – следовательно, они степенью выше, чем Мессия.

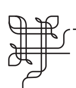
На это можно ответить: «Причина ниспослания этого аята заключается в том, что христиане объявили Мессию сыном Аллаха. Поэтому в аяте речь идет о том, что Мессия не считает для себя зазорным быть рабом божьим, и тем более не считают зазорным для себя быть рабами Аллаха ангелы, которые не являются Его детьми, вообще не имеют родителей и наделены большей силой и большими способностями, чем оживление мертвых и возвращение зрения слепым[341].

Вопросы и задания:

1. Допускается ли совершение молитвы за грешным предстоятелем? Почему?
2. Приведите доводы в пользу того, что сподвижников можно упоминать только добрым словом.
3. Можно ли сказать о конкретном человеке, что он является обитателем рая/ада? Почему?
4. Каковы взгляды суннитов и имамитов на протирание ичигов? Приведите суннитские доводы.
5. Перечислите доводы, которыми ханафиты оправдывают дозволенность набиза.
6. Дайте толкование следующим словам автора: «Тексты [откровения] должны пониматься открыто и явно. Отклонение к смыслам, утверждаемым батинитами (сторонниками свободного, аллегорического толкования откровения, искавшими в нем тайный смысл), является безбожием (илхад). Отрицание этих текстов есть неверие (куфр). Разрешение порочного поступка (ма‘сийа) и пренебрежение

[341] Там же, с. 257 – 259.

им – неверие (куфр). Издевательство (насмехательство) над шариатом – неверие. Также отчаяние в милости Аллаха Всевышнего – неверие. Думать, что мы в безопасности от наказания Аллаха Всевышнего, есть неверие».

7. Приносят ли пользу молитвы живых за усопших? Приведите ваши доводы.

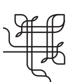
8. Перечислите пять крупнейших признаков судного дня.

9. Не противоречит ли приход ‘Исы (а.с.) словам Пророка Мухаммада (с.а.в.) о том, что он является последним пророком? Почему?

10. Может ли муджтахид ошибаться?

11. Перечислите условия, предъявляемые к муджтахиду.

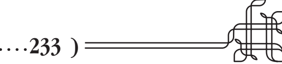

Послесловие

Это последние строки комментария к данному тексту акыды. Он был завершен после полудня в среду 4 числа месяца раби‘ ал-аввал 1398г. (23.2.1977г.), в одном из номеров гостиницы в Банги, столице Центрально-Африканской Республики. Мы гостили в ней, когда были направлены Министерством вакуфов Ирака для ознакомления с положением мусульман в ЦАР. Вместе со мной в состав делегации вошли шейх Шакир Махмуд ал-Бадри – имам-хатыб мечети Имама А‘зама в Багдаде, шейх Йасин Мансур ас-Са‘ди – имам-хатыб соборной мечети «ал-Вазир» в Багдаде. Это уже двенадцатый день после нашего отъезда из Багдада.

В конце я хочу обратиться к Аллаху с просьбой, чтобы Он наставил меня и остальных мусульман на путь служения Исламу и искренности в наших деяниях, словах, письме, чтении, во время нахождения дома и в путешествии. Пусть он сделает наши старания благодарными, деяния принятыми, воистину, Он слышащий и отвечающий на наши мольбы и последние наши слова: «Хвала Аллаху, Господу миров».

‘Абд ал-Малик
‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди

Список использованной литературы

1. Священный Коран.

2. Комментарии к Корану и пророческая сунна:

1. Абу Дауд [Сборник хадисов], 1-е изд., изд-во Мустафы ал-Баби ал-Халаби, 1372/1952г.

2. «ал-Азкар» имама ан-Навави (1-е изд.), 1356г. хиджры.

3. ал-Бухари [Сборник хадисов], изд-во «аш-Шу‘аб», 1378г.хиджры.

4. Ибн Касир (комментарий к Корану), изд-во «Андалус, Бейрут.

5. «ат-Тадж ал-джами‘ ал-’усул фи ахадис ар-расул» Мансура ‘Али Насифа (3-е изд), изд-во «Дар ихйа’ ал-кутуб ал-‘арабиййа», 1381/1941г.

6. «Тамйииз ал-хабис мин ат-тайиб фима йадур ‘ала алсинат ан-нас мин ал-хадис» имама ‘Абд ар-Рахмана ибн ‘Али ибн Мухаммада ибн ‘Умара ибн ад-Даййи‘ аш-Шайбани, изд-во Мухаммада ‘Али Сабиха и его детей, 1382/1962г.

7. «ал-Джами‘ лил-’усул фи ахадис ар-расул» шейха Мансура ‘Али Насифа (3-е изд.), 1382/1962г.

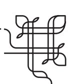
8. ад-Даракутни [Сборник хадисов], изд-во «Дар ал-махасин», Каир.

9. Рийад ас-салихин [Сборник хадисов ан-Навави], (5-е изд.), изд-во «ал-Истикама», Каир.

10. ас-Сирадж ал-мунир ‘ала ал-джами‘ ас-сагир (1-е изд.), изд-во «ал-Хайриййа», 1305г. хиджры.

11. «Сунан» ан-Наса’и [Сборник хадисов], изд-во «Дар ихйа’ ат-турас ал-’араби», Бейрут.

12. «Кашф ал-хафа’ ва музил ал-илбас ’амма иштахара мин ал-ахадис ‘ала алсинат» ал-‘Аджлуни (2-е изд.), изд-во «Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби», Бейрут, 1351г. хиджры.

13. «Муслим ал-матн ва шарх ан-Навави» [Сборник хадисов с комментарием], изд-во «ал-Мисриййа».

14. «Мишкат ал-масабих» [ал-Хатиба ат-Тибризи].

3. Источники по исламскому вероучению и этике

15. «Ихйа' 'улум ад-дин» имама ал-Газали, изд-во Мустафы ал-Баби ал-Халаби, 1939г.

16. «ал-Иктисад фи-л-и'тикад» [ал-Газали].

17. Хашиат ал-Баджури 'ала-л-джаухара. Изд-во «ал-Истикама», Каир.

18. Хашиат ал-Баджури 'ала-с-санусиййа. Изд-во Мустафы Мухаммада, Египет.

19. «ал-Хусун ал-мухаммадиййа» шейха Хусайна эфенди ал-Джисра. Изд-во «ас-Са'ада», Египет.

20. Шарх Рамадан 'ала шарх ат-Тафтазани. Изд-во ал-Хаджа Мухаррама эфенди, 1293г.

21. Шарх ал-'акида ат-тахавиййа (6-е изд.), Бейрут, 1400г. хиджры.

22. Шарх ал-мавакиф.

23. «Шарх ан-насафиййа» имама ат-Тафтазани (изд. Хаджри).

24. «ал-Кусур ал-'авали» имама ал-Газали, объединенное коллекционное издание.

25. «Наср ал-лаали бад'у ал-амали» 'Абд ал-Хамида ал-Алуси. Изд-во «Шабандар», Багдад, 1330г. хиджры.

26. «Нахдж ал-балага» имама 'Али (да почтит Аллах его лик), Бейрут.

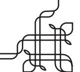
4. Источники по исламскому праву и его основам

27. «Джам' ал-джавами' фи усул ал-фикх» имама ас-Субки.

28. Хашиййат ал-Баджрими 'ала ал-Хатиб аш-Шарбини, изд-во Мустафы ал-Баби ал-Халаби, 1325г. хиджры.

29. «Фатх ал-кадир» имама Ибн ал-Хумама (1-е изд.), изд-во «ал-Матба'а ал-Кубра ал-амириййа бибулак» Египет, 1315г. хиджры.

30. ал-Мудаввана ал-кубра (фикх малики). Ал-Махмиййа, 1316г. Хиджры.

31. «ал-Мугни» имама Ибн Кудамы ал-Макдаси, изд-во «Мактаб ал-Кахира».

5. Биографические источники

31. «ас-Сира ан-набавиййа ва-т-тарих ва-с-сира» имама ‘Али ибн Бурхан ад-Дина ал-Халаби. Изд-во Мустафы Мухаммада.

32. «ал-А‘лам» ли-з-Зирикли (2-е изд.).

33. «Тарих ал-хулафа’» имама ас-Суйути.

34. «Табакат ал-ханабила» имама Абу Йа‘ли. Изд-во «ас-Сунна ан-набавиййа», Египет, 1381г. хиджры.

35. «ат-Табакат ал-кубра ли-ш-шафи‘иййа» под ред. ‘Абд ал-Фаттаха ал-Хулу и доктора Махмуда ат-Танахи.

36. «Вафиат ал-а‘йан» Ибн ал-Халликана. Изд-во «ан-Нахда ал-мисриййа», Каир.

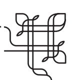
6. Источники по арабскому языку

37. «Акраб ал-маварид» аш-Шартуни.

38. «ал-Камус ал-мухит» ал-Файрузабади (2-е изд.). Изд-во ал-Баби ал-Халаби.

39. ал-Масабих, изд-во «ал-Амириййа», Каир, 1938г.

Приложение 1.
Наджм ад-дин Абу Хафс ʻУмар ибн Мухаммад ан-Насафи
Символ веры ан-Насафи

(ʻАкаид ан-Насафи)

Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного

Сказал ан-Насафи (да смилуется над ним Аллах): «Сказали последователи истины (ахл ал-хакк): «Сущности вещей – утвержденные (сабита). И знание о них осуществимо (мутахаккик), вопреки мнению софистов.

У созданий есть три пути познания: здоровые чувства, правдивое сообщение и разум.

Существует пять видов чувств: слух, зрение, обоняние, вкус и осязание. С помощью каждого из чувств воспринимается то, для чего оно было создано, как слух, вкус и обоняние.

Правдивое сообщение бывает двух видов:

Одно из них – сообщение, заслуживающее доверия (хабар мутаватир). Оно есть сообщение, утвержденное устами народа, сговор (тайное соглашение) которых в целях лжи не представляется возможным. Оно является причиной необходимого знания (ʻилм дарури), подобно знанию о бывших правителях (царях) в прошлые времена и о далеких странах.

Другой вид – сообщение Посланника (хабар ар-расул), подкрепленное чудом (ал-муʻджиза). Оно является причиной дедуктивного (умозрительного) знания (ʻилм истидлали). Знание, утвержденное им, похоже на знание, утвержденное по необходимости в непоколебимой твердости и уверенности.

Что же касается разума (ал-ʻакл), то он также является средством познания. Утвержденное [знание] из него посредством очевидности есть необходимое (дарури), подобно знанию о том, что всякая вещь больше своей части. А утвержденное с помощью аргументации (истидлал) есть приобретаемое (иктисаби).

Вдохновение (илхам) не является одним из средств познания (маʻрифа) об истинности вещей по мнению последователей истины.

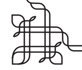
Мир со всеми своими частями сотворен (мухдас), так как он состоит из телесных субстанций (а‘йан) и акциденций. Телесная субстанция – это то, что существует само по себе, и она либо [нечто] составное и тогда является телом (джисм), либо несоставное и является неделимой частицей, как сущность/атом (джаухар). Акциденция – это то, что существует не само по себе, а проявляется в виде признака тел и атомов (неделимых частей), как цвета, состояния (акван), вкусовые качества и запахи.

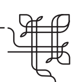
Создателем этого мира является Аллах Всевышний, Один, Предвечный, Живой, Всемогущий, Всезнающий, Всеслышащий, Всевидящий, Желающий, Обладающий абсолютной волей. Он не является акциденцией, телом, субстанцией (джаухар), воображаемым, ограниченным, исчисляемым, делимым на части, расчленяемым (расщепляемым), состоящим из частей и конечным. Он не описывается чтойностью (махиййа) и свойственностью (кайфиййа). Он не располагается в каком-либо месте. Для Него не течет время. Ничто не похоже на Него. И ничто не выходит из Его знания и могущества.

Он обладает вечными атрибутами (сифат азалиййа), осуществляемыми Им Самим, которые не есть Он и не есть иное, нежели Он. Они – следующие: знание, могущество, жизнь, сила, слышание (слух), видение (зрение), воля (ирада), желание (машиа), действие, созидание, пропитание и речь.

Он есть говорящий речью Своей, и речь (Его) – атрибут извечный (азалиййа), не из рода букв и звуков, и атрибут, несовместимый с молчанием и поражением (недомоганием). Аллах Всевышний есть говорящий посредством нее, приказывающий, запрещающий и оповещающий. Коран – речь Аллаха Всевышнего, не является созданным. Он записан в наших свитках, сохранен в наших сердцах (наизусть), читается нашими устами, слышен нашим слухом, не располагаясь в них.

Созидание (таквин) есть извечный атрибут Аллаха Всевышнего. Оно есть сотворение Им мира и всякой части из его частей во времени его бытия. Но он (этот атрибут) не является созданным (мукавван) по нашему мнению.

Воля (Его) – извечный атрибут, осуществляемый Им Самим Всевышним (присущий Его сущности).

Лицезрение Аллаха Всевышнего допустимо с точки зрения разума и обязательно по преданию [из Корана или сунны]. Имеется передаваемое доказательство об обязательности лицезрения Аллаха Всевышнего верующими на том свете. Но Он будет виден не в каком-либо месте и не со стороны сопоставления или соединения лучей или утверждения расстояния между наблюдающим и Аллахом Всевышним.

Аллах Всевышний есть творец действий Своих рабов, связанных с неверием, верой, подчинением и ослушанием. Все они происходят по Его воле, желанию, решению (хукм), установлению (кадиййа) и предопределению (такдир).

Его рабам принадлежат добровольные (ихтийарийййа) действия [т.е. свобода выбора в них], за которые они вознаграждаются и наказываются. Хорошие из них происходят с довольства Аллаха Всевышнего, а скверные из них – не с довольства Всевышнего.

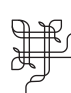
Способность (истата'а) есть вместе с действием, и она суть силы (возможности), посредством которой происходит действие. Этот термин применяется к здравости (благополучию) причин, орудий [действий] и органов.

Правильность возложения обязанностей на человека (таклиф) основывается на этой способности. На человека не возлагается то, что он не может сделать.

То, что чувствует от боли тот, кого ударили, после удара какого-то человека, или от разбитости в стекле после разбивания [его] кем-либо и т.п., все это создано Аллахом Всевышним. У Его рабов нет в этом участия. Убитый умерщвлен в свой срок. Смерть, происходящая с умирающим, есть создание Аллаха Всевышнего. У человека нет участия с Аллахом в этом в виде создания и приобретения. Срок [отпущенный для жизни] – один.

Запрещенное (харам) является [тоже] пропитанием (средством к существованию). Каждый сполна получает свое пропитание, разрешенное (халал) или запрещенное (харам). Не представляется, что ка-

кой-либо человек не съест свое пропитание или что его пропитание съест другой человек.

Аллах Всевышний сбивает [с правильного пути] кого пожелает и ведет [по правильному пути] кого пожелает.

То, что более пригодно для раба божьего, не является обязательным для Аллаха Всевышнего.

Наказание в могиле неверующих и некоторых верующих ослушников, оказание милости людям послушания в могиле, допрос [в могиле ангелами] Мункаром и Накиром достоверны по доказательству преданий.

Воскрешение [души с телом после смерти на том свете] есть истина, и взвешивание [деяний на весах в Судный день] есть истина, и книга [деяний] есть истина, и допрос [в Судный день] есть истина, и пруд [Пророка в Судный день] есть истина, и сират [мост, протянутый над адом к раю] есть истина.

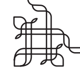
Рай есть истина, и [адский] огонь есть истина. Они (рай и ад) существуют уже сегодня, будут вечными. Не исчезнут они и их обитатели (народ).

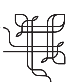
Смертный (большой) грех не выводит верующего человека из веры (иман) и не вводит его в неверие (куфр).

Аллах Всевышний не прощает многобожие (ширк), но прощает другие грехи, большие и малые, кому пожелает. Возможно наказание за малый грех и прощение большого греха, если оно не было из категории разрешения [запретного]. Разрешение [запретного] есть неверие.

Заступничество (шафа‘а) посланников и лучших [из людей] за мусульман, совершивших смертные грехи, подтверждено большим числом [достоверных] сообщений. Верующие, совершившие смертные грехи, не будут вечно пребывать в аду, даже если покинули этот мир без покаяния.

Вера [по шариату] есть подтверждение [сердцем] (тасдик) того, с чем пришел Пророк (да прибудет над ним благословение и мир!) от Аллаха Всевышнего, и [словесное] признание/утверждение (икрар) этого. Что касается деяний, то они постепенно увеличиваются по сути своей. А вера не прибавляется и не убывает. Вера (иман) и Ислам

есть одно и тоже. Поэтому, если у раба божьего есть подтверждение (тасдик) и признание (икрар), то будет верно, если он скажет: «Я – верующий, поистине», и будет неверно, если он скажет: «Я – верующий, если желает Аллах».

Счастливый может стать несчастным, а несчастный может стать счастливым. Изменение в действительности происходит со счастьем и несчастьем, но не с дарением счастья и посыланием несчастья. Они (дарение счастья и посылание несчастья) – из атрибутов Аллаха Всевышнего, и нет изменения с Аллахом Всевышним и с Его атрибутами.

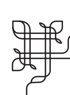
В посылании посланников есть мудрость. Аллах Всевышний послал людям посланников из людей с благим увещеванием, предупреждением и разъяснением для них того, в чем они нуждаются из дел этой жизни и религии. Он подкрепил их чудесами, противоречащими обычному состоянию вещей. Первый из пророков – это Адам (да прибудет над ним мир!), а последний из них – это Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!). Уже было передано разъяснение об их числе в некоторых хадисах, и лучше не ограничиваться каким-либо числом в [их] назывании, ведь сказал Аллах Всевышний: «О некоторых Мы рассказали тебе, о других не рассказывали» [Коран, 40:78]. В упоминании определенного числа нет гарантии, что в их число не войдет тот, кто не из них, или, что из их числа не выйдет тот, кто из них. Все они (пророки) были вестниками, осведомителями об Аллахе Всевышнем, искренними и честными (советчиками). Лучший из пророков – Мухаммад (благословение и мир ему!).

Ангелы – рабы Аллаха Всевышнего, действующие по Его повелению и не имеющие мужского и женского пола.

Аллаху Всевышнему принадлежат книги (святые писания), которые Он ниспослал Своим пророкам. Он разъяснил в них Свои повеления, запреты, обещания и угрозы.

Вознесение (ми‘радж) Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!) наяву в своей личности (в своем теле) к небесам, затем к тому, что пожелал Аллах Всевышний из возвышения (величия), есть истина.

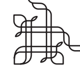
Малые чудеса (карамат) святых (аулийа) – истина, исходя из известных сообщений и большего числа рассказов лучших [из людей]. Малое чудо проявляется путем противоречия обычному состоянию вещей и явлений у святого (вали), например: пересечение длинного расстояния за короткое время; появление еды, напитков и одежды при потребности; ходьба по воде; полет в воздухе; речь неживого объекта и неговорящего (немого) существа; защита путника от напасти; спасение обеспокоенного от врагов и другие подобные дела. Это является чудом (му‘джиза) Посланника, из уммы (общины) которого проявилось для определенного человека это малое чудо (карама), потому что посредством его проявляется, что он есть святой. Но он не будет являться святым, кроме как если он будет верным своему вероисповеданию, а его вероисповедание – утверждением миссии его Посланника.

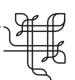
Лучший из людей после нашего Пророка – Абу Бакр ас-Сиддик (Правдивейший) (да будет доволен им Аллах!), затем ‘Умар ал-Фарук (Различающий добро и зло), затем ‘Усман Зу-н-Нурайн (Обладатель двух светочей), потом ‘Али ал-Муртада (Богоугодный).

Халифат [т.е. правление (вышеназванных) халифов] (хилафа) утвержден также по этому порядку. Халифат (правление четырех халифов) длился тридцать лет, затем после него начался период царства/монархии (мулк) и эмирата (имара).

Мусульманам необходимо иметь какого-либо имама (предводителя), чтобы он проводил в жизнь их правила и законы, осуществлял среди них надзор за приведением в исполнение налагаемых по закону наказаний, защищал их границы, подготавливал их армию, собирал их пожертвования и налоги, обеспечивал безопасность от насильников, воров и грабителей, проводил пятничные и праздничные церемонии, устранял споры, возникающие между людьми, принимал свидетельства, основанные на правах, совершал бракосочетание молодых юношей и девушек, у которых нет опекунов, распределял трофеи и делал тому подобное.

Затем необходимо, чтобы имам (правитель) был явным (открытым), а не скрытым и не ожидаемым, и чтобы он был из курайшитов.

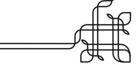
Недопустимо, чтобы он был из другого племени. Также он не обособляется только родом Бану Хашим (хашимитов) и потомков ‘Али (да будет доволен им Аллах!). Необязательно, чтобы имам (правитель) был непогрешимым и лучшим из людей своего времени. Но обязательно, чтобы он был из людей, обладающих соответствующими моральными, интеллектуальными и физическими качествами, был политиком и тем, кто может приводить в исполнение законы и нормы, защищать границы исламского государства и предотвращать несправедливость. Имам (правитель) не смещается со своего поста по причине порочного поступка и жестокости.

Допускается совершать молитву со всяким благочестивым или грешным имамом [в коллективной молитве]. Также и погребальная молитва совершается над всяким благочестивым и грешным усопшим [мусульманином].

Нельзя упоминать сахаба (сподвижников Пророка), кроме как с добром. Мы свидетельствуем, что десять из них, которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) обрадовал раем, будут вознаграждены раем.

Мы [ханафиты] считаем правильным – протирать (масх) небольшие кожаные сапожки или носки (хуффайн) [во время ритуального омовения (вуду’) вместо мытья ступней ног] в оседлом состоянии и в путешествии. Также мы [ханафиты] не запрещаем набиз ал-тамр (разновидность арабского напитка, приготовляемого процессом варения из фиников). Какой-либо святой (вали) не достигает степени пророков в принципе. Также человек, когда он является совершеннолетним и разумным, не достигает положения, при котором он не обязан соблюдать повеления и запрещения.

Тексты [откровения] должны пониматься открыто и явно. Отклонение к смыслам, утверждаемым батинитами (сторонниками свободного, аллегорического толкования откровения, искавших в нем тайный смысл), является безбожием (илхад). Отрицание этих текстов есть неверие (куфр). Разрешение порочного поступка (ма‘сийа) и пренебрежение им – неверие (куфр). Издевательство (насмехательство) над шариатом – неверие.

Также отчаяние в милости Аллаха Всевышнего – неверие. Думать, что мы в безопасности от наказания Аллаха Всевышнего, есть неверие.

Верить гадальщику в том, что он сообщает о скрытом (гайб), – неверие. Несуществующее (ма‘дум) не является чем-то (шай’).

В молитве живых для усопших и в их пожертвованиях за них есть польза для них (усопших). Аллах Всевышний отвечает на молитвы (просьбы) и исполняет просьбы [молящихся].

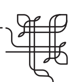
То, что сообщил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) о признаках Судного дня, таких как появление Даджжала (Антихриста), живого существа по имени «Даббат ал-ард», народов Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог), нисхождение с небес в этот мир ‘Исы (Иисуса) (мир ему!) и восход солнца с запада, есть истина.

Муджтахид (ученый, имеющий право выносить самостоятельные решения по вопросам фикха) может ошибаться и может поступить верно.

Посланники из людей лучше, чем посланники из ангелов, а посланники ангелов лучше обычных людей, а те, в свою очередь, лучше обычных ангелов.

И Аллах знает лучше».

Приложение 2.
Книги по суннитской акыде в соответствии с мазхабом Абу Ханифы

Нижеследующая литература содержит почти все известные и основные книги в данной сфере. Все эти книги написаны на арабском языке, но некоторые из них переведены на русский язык. Здесь представлены книги, на которые могут опираться сунниты, особенно последователи ханафитского толка. Именно эти книги могут помочь в противостоянии ложным акыдам, распространяемым разного рода сектами и группами.

1) ал-Фикх ал-акбар (**الفقه الأكبر**), приписываемый Абу Ханифе (ум. 150 х.) (переведен).

2) Китаб ал-Васиййа (**كتاب الوصية**) (переведен), этот труд Абу Ханифы был напечатан вместе с комментарием Муллы Хусайна ибн Искандара ал-Ханафи в Хайдарабаде (Индия) в 1321 х.

3) ал-Алим ва-л-мутааллим (**العالم والمتعلم**) (переведен), этот труд Абу Ханифы напечатан с примечаниями шейха Мухаммада Захида ал-Каусари.

4) Китаб ат-Таухид (**كتاب التوحيد**) – имам Абу-Мансур ал-Матуриди (ум. 333 х.).

5) Тавилат ахл ас-сунна ва-л-джамаа (**تأويلات أهل السنة والجماعة**) - тафсир Абу-Мансура ал-Матуриди.

6) Шарх ал-фикх ал-акбар (**شرح الفقه الأكبر**) или (**منح الروض الأزهر**) – Мулла Али ал-Кари ал-Ханафи. Лучшее издание этого комментария с примечаниями шейха Вахби Сулаймана ал-Албани (**حاشية**).

7) ал-Кавл ал-фасл (**القول الفصل**) – Мухи ад-дин Мухаммад ибн Баха ад-дин (ум. 952 х.), его книга также является комментарием к книге «ал-Фикх ал-акбар».

8) ал-Акида ат-тахавиййа (**العقيدة الطحاوية**) или Байан ас-сунна (**بيان السنة والجماعة**) (переведен) – имам Абу Джафар ат-Тахави (ум. 321 х.) (современник имамов ал-Матуриди и ал-Ашари). Имеется более 10 толкований к этой акиде, но один из них – шарх имама Ибн Аби-л-Изз ал-Азраи ал-Ханафи (ум. 798 х.) – не считается ханафитским, так как этот автор был последователем идей Ибн Таймийи (ум. 728 х.). К со-

жалению, благодаря ваххабитам, облегченные варианты толкования Ибн Аби-л-Изза были переведены даже на татарский язык и распространялись в Татарстане и в других регионах, поэтому мусульмане, желающие изучать акыду по правильным книгам, должны быть осторожны. Ибн Аби-л-Изз по причине своего толкования был назван ханафитским специалистом по акиде Муллой Али ал-Кари (ум. 1014 х.) мубтади («еретиком»). Самым лучшим толкованием к «ат-Тахавийа» считается шарх шейха Абд ал-Гани ал-Гунайми (ум. 1298 х.). Его толкование было издано с примечаниями двух сирийских ученых доктора Мухаммада Рийада ал-Малиха и доктора Мухаммада ал-Хафиза.

9) Табсират ал-адилла (**تبصرة الأدلة**) – имам Абу-л-Муин ан-Насафи (ум. 508 х.), его книга считается энциклопедией матуридитского толка суннитского калама.

10) Рисала фи байан ал-итикад ала мазхаб ал-имам ал-Азам (**رسالة في بيان الاعتقاد على مذهب الإمام الأعظم المجتهد المقدّم أبو حنيفة النعمان**) – шейх Мухаммад Йусуф Атиф-паша (рукопись в библиотеке ал-Азхара под номером 3488).

11) ас-Сайф ал-машхур фи шарх акидат Аби Мансур ал-Матуриди (**السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي**) – ашаритский имам своего времени Тадж ад-дин ас-Субки (рукопись в библиотеке Арифа Хикмата в Медине).

12) ан-Нур ал-лами ва-л-бурхан ас-сати фи шарх акидат ахл ас-сунна ва-л-джамаа (**النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة**) – шейх Манкубрис ан-Насири (рукопись в библиотеке «Сулеймания» в Стамбуле под номером 2973).

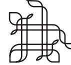
13) Усул ад-дин (**أصول الدين**) – шейх Абу-л-Йуср ал-Баздави.

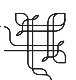
14) Бахр ал-калам (**بحر الكلام**) – имам Абу-л-Муин ан-Насафи.

15) ат-Тамхид фи усул ад-дин (**التمهيد في أصول الدين**) – имам Абу-л-Муин ан-Насафи.

16) Тафсир ан-Насафи или Мадарик ат-танзил (**مدارك التنزيل**) – имам Абу-л-Баракат ан-Насафи (ум. 710 х.).

17) Джами ал-мутун фи хакк анва ас-сифат ал-илахиййа ва-л-акаид ал-матуридиййа (**جامع المتون في حق أنواع الصفات الإلهية والعقائد الماتريدية**) – шейх Ахмад Дийа ад-дин.

18) ал-Мусайара (المسايرة) – имам Камал ад-дин ибн ал-Хумам (ум. 861 х.) (муджтахид ханафитского мазхаба и ученик хадисоведа ал-Хафиза Ибн Хаджара ал-Аскалани, представителя ашаритской школы суннитского калама).

19) ал-Мусамара (المسامرة في شرح المسايرة لابن الهمام) – шейх Камал ад-дин Мухаммад, известный как Ибн Аби Шариф ал-Макдиси (ум. 905 х.).

20) Хашийат (حاشية) – ал-Хафиз Касим ибн Кутлубуга (ум. 879 х.), толкование к книге Ибн ал-Хумама «ал-Мусайара».

21) ал-Акида ан-насафиййа или Акаид ан-Насафи (عقائد النسفي) – имам Абу Хафс Наджм ад-дин ан-Насафи (ум. 537 х.), эта акыда среди мусульман-татар имела большую известность, чем «ат-Тахавиййа».

22) Шарх ал-акаид ан-насафиййа (شرح العقائد النسفية) – имам Саад ад-дин ат-Тафтазани (ум. 797 х.) (есть перевод на турецком). Есть хорошее издание с примечаниями индийского хадисоведа шейха Абд ал-Азиза ад-Дехлави (сына Шаха Валиуллы), напечатанное в Мактабат ал-Имдадиййа в Деобанде (Индия).

23) Хашийат ал-Хайали (حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية).

24) Хашийат ал-Асамм (حاشية الأصمّ على شرح العقائد النسفية).

25) ал-Хаваши ал-бахиййа (الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية).

26) Салам ал-ахкам ала савад ал-азам (سلام الأحكام على السواد الأعظم) – шейх Ибрахим Хилми ал-Вафи.

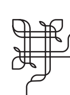
27) ал-Савад ал-азам (السواد الأعظم) – шейх Абу-л-Касим ас-Самарканди (ум. 343 х.).

28) ас-Сахаиф ал-илахиййа (الصحائف الإلهية) – шейх Шамс ад-дин ас-Самарканди.

29) Нухбат ал-лаали ли-шарх бад ал-амали (نخبة اللآلي لشرح بدء الآمالي) – Мухаммад ибн Сулайман ал-Халаби ар-Райхави, комментарий к поэме муфтия Ферганы, Сирадж ад-дина Али Уши (ум. 575 х.).

30) ал-Бидайат фи усул ад-дин (البداية في أصول الدين) – имам Нур ад-дин ас-Сабуни (ум. 580 х.) (есть перевод на турецком).

31) Ишарат ал-марам мин ибарат ал-имам (إشارة المرام من عبارات الإمام) – Камал ад-дин Байади (ум. 1098 х.).

32) ал-Хикмат ал-балига ал-джаниййа фи-шарх ал-акаид ал-ханафиййа (الحكمة البالغة الجنية في شرح العقائد الحنفية) – шейх Шихаб ад-дин ал-Марджани (ум. 1888), комментарий на «ан-Насафия» известного татарского ученого.

33) Шарх ан-насафиййа фи-л-акида ал-исламиййа (شرح النسفية في العقيدة الإسلامية) – доктор Абд ал-Малик ас-Саади (переведен), современный вариант толкования «ан-Насафии».

34) Акидату-на (عقيدتنا) – доктор Мухаммад Раби М. Джаухари, книга в двух частях издана многократно при университете «ал-Азхар».

Примечание: в настоящее время появились новые книги по акыде на русском языке. Из них для мусульман Волго-Уральского региона подходят следующие книги:

• Акыда. Символ веры имама Тахави (Казань: Иман, 2000).

• Борьба с сомнениями антропоморфистов (Дафг шубах ат-ташбих) имама Габдрахмана ал-Джавзи (Казань: Иман, 2006).

• Введение в ислам (мухтасар ильми-халь) (СПб.: Диля, 2005).

• Гыйбадате исламия (мусульманский молитвенник). Ахмадхади Максуди (перевод с татарского). (Вологда, 2000).

• Ислам. Вера. Поклонение. Осман Нури Топбаш (Москва: Сад, 2006).

• Исламское вероучение (акыда) проф. доктора А. Саима Кылавуза (Москва: Сад, 2007).

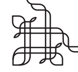
• Исламское вероучение (толкование акиды «ан-Насафия») Абд ал-Малика ас-Сади.

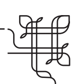
• Основы исламских знаний. Сайфеддин Язызджы (Москва: Сад, 2007).

• Трактаты Абу-Ханифы (Москва: Муравей, 2001).

• Уместен ли вопрос «Где Аллах?» (Танких ал-фухум) шейха Хасана ас-Саккафа (Казань: Иман, 2006).

Обращаем внимание студентов и на то, что в данный момент не существует идеальных (канонических) переводов на русский язык смыслов Корана, существующие переводы содержат различные ошибки и недочеты, в том числе с точки зрения акыды. Рекомендуем хорошо изучить акыду, прежде чем читать такие переводы, или хо-

рошо овладеть арабским языком и читать традиционные тафсиры (тафсир ал-Джалалайн, Мадарик ат-танзил, тафсир Байдави, тафсир Куртуби и т.п.). Из современных тафсиров наиболее соответствующий суннитской акыде – Сафват ат-тафасир ас-Сабуни. На татарском языке из доступных тафсиров более подходят Тафсир Ногмани (Коръэн тэфсире), ал-Иткан фи тарджамат ал-Куран Асадуллы Хамиди.

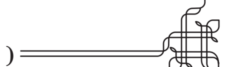
Учитывая, что появилось много мусульман, считающих по невежеству ханафитский метод совершения намаза неправильным и отказывающихся от мазхабов, рекомендуем прочитать следующие книги:

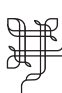
• Намаз Посланника Аллаха. Муфтий Джамиль Ахмад Назири (Казань: Религиозное просвещение, 2006).

• Предпочтение верного мазхаба. Абу Мазфар Джамалуддин ал-Багдади (Казань: Иман, 2007).

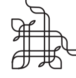
• Путь размечен. Отказ от мазхабов – опаснейшее из нововведений, угрожающих исламскому Шариату. Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути (Москва: Ансар, 2005).

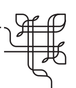
• Намаз уку рәвеше (Коръән һәм сөннәттән дәлилләре белән). Г. Машхадани. Перевод с арабского. (Наб. Челны: Ак мәчет, 2006, на татарском языке).

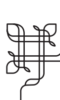

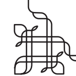
Содержание

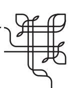

.

